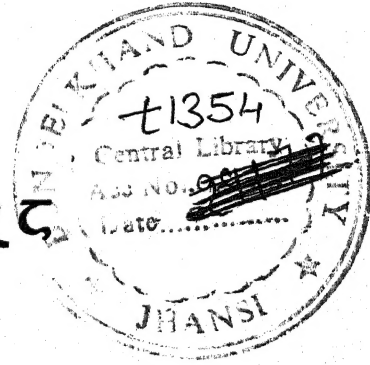

श्री मद् भागवत में वर्णित सामाजिक मूल्यों का अध्ययन

(बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय झाँसी की पी-एच. डो. उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध)

वर्ष १९९८

शोध पर्यवेक्षक-

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग
श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मऊरानीपुर (झाँसी)

शोधार्थी-

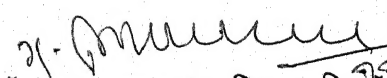
श्रीमती अंतिमा श्रीवारतव

कटरा नूनियन, बाँदा

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "श्रीमद् भागवत में वर्णित सामाजिक मूल्यों का अध्ययन" विषय पर यह शोधकार्य निर्धारित समय तक रहकर श्रीमती अंनमा श्रीवास्तव ने मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। यह इनकी अपनी मौलिक दृष्टि का परिणाम है। मैं इनके सतत् साफल्य की कामना करता हूँ।

डा० गदाधर त्रिपाठी

"निर्देशक"

काव्य कवि कल्पना और समाज की यथार्थ स्थिति का ऐसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं जो अनुपमेय और आकर्षक होता है। इसीलिए जहाँ काव्य से एक ओर आनन्द की अनुभूति होती है, वहीं दूसरी ओर इससे समाज में जीवन-व्यवहार का ज्ञान भी होता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो पुराण साहित्य, भारतीय साहित्य-परम्परा में महत्वपूर्ण हैं। इनमें जहाँ एक ओर अनुपमेय कल्पनाओं के माध्यम से कथाओं का संकलन किया गया है, वहीं दूसरी ओर इनमें जीवन-व्यवहार के अनेक उदाहरण भी भरे पड़े हैं। इसमें भी श्रीमद्भागवत तो महत्वपूर्ण पुराण है जो भगवान् श्री कृष्ण के विविध चरित्रों का आख्यान करने के साथ-साथ समाज के चरित्र और व्यवहार के स्वस्व को भी प्रस्तुत करता है। इसीलिए मैंने श्रीमद्भागवत में वर्णित सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को अपने शोध का विषय बनाया और इसे सात अध्यायों में विभक्त कर इस कार्य को पूर्ण किया।

इस रूप में यह शोध प्रबन्ध अपने प्रथम अध्याय में तो विषय की स्वरूप प्रस्तुत करता है और दूसरे अध्याय में पुराणों के सामान्य परिचय के साथ-साथ श्रीमद्भागवत का विशेष परिचय प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में पुराणों के समय के विषय में और उनके रचयिता के विषय में भी विचार किया गया है।

शोध प्रबन्ध के तीसरे अध्याय में पुराण-वर्णित समाज की स्वरेखा दी गई है और इसमें यह देखा गया है कि इसमें देव, दानव अक्षर के साथ-साथ अन्य जातियों का भी वर्णन है। जाति और वर्ण के वर्णन के साथ-साथ इसमें वर्ण तथा भाश्रमों का विवरण दिया गया है तथा इसके लिए जिस व्यवहार तथा आदर्श की कल्पना की गई है, वह भी इसमें समालोचित है।

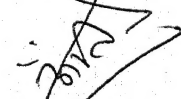
इसी तारतम्य में इस शोध प्रबन्ध में श्रीमद् भागवत में वर्णित पारिवारिक स्थिति का समालोचनात्मक अध्ययन भी किया गया है और यह देखा गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण में संयुक्त परिवार तथा वैयक्तिक परिवार समान रूप से होते थे। संयुक्त परिवारों में विशेष रूप से वे परिवार थे, जो राजपरिवार कहे गए हैं और वैयक्तिक परिवार सामान्य परिवार अधिक रूप में तब विद्यमान थे।

प्राचीन समय में मुख्य की उदात्त जीवन शैली को बहुत महत्त्व दिया जाता था। इस जीवन शैली के अनुसार तब संस्कारों का प्रचलन था। और श्रीमद् भागवत पुराण में प्रायः सभी मुख्य संस्कारों का कथन किया गया है। कौन संस्कार किस रूप में करना चाहिए, इसका वर्णन इस पुराण में विस्तार से है और उसी प्राचीन परम्परा का अनुसरण होता हुआ दिखाई देता है, जो परम्परा पुराणों के रचना के पूर्व से चली आ रही थी।

इतना ही नहीं श्रीमद् भागवत पुराण में उस समय के समाज में प्रचलित खान-पान, वेश-भूषा और आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। यह सब वहाँ के अनुस्यू और समीक्षा की दृष्टि के साथ-साथ इस शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

यह शोध प्रबन्ध श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर के रीडर एवं संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष के निर्देशन में तैयार किया गया है। उनके सहयोग और कृपा के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। पं० श्री रामावतार त्रिपाठी तथा श्री कमलेश शर्मा की भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में मेरा यथोचित सहयोग प्रदान किया। मेरे पीत श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव तो एक प्रकार से इस कार्य के मूल में ही हैं जिनके सतत सहयोग और प्रेरणा का यह फल है। इस शोध प्रबन्ध के टंक श्री राकेश अग्निहोत्री भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने स्वच्छता और शुद्धता के साथ इसे टाइप किया।

शोधार्थी

॥ श्रीमती अनन्तमा श्रीवास्तव ॥

विषय सूची

प्रथम अध्याय

1. विषय प्रवेश
2. अध्ययन का उद्देश्य
3. अध्ययन का महत्त्व
4. पूर्व कार्यों का संकेत

द्वितीय अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत पुराण का सामान्य परिचय ॥

पुराण शब्दः व्युत्पत्ति एवं विश्लेषण, पुराण संरचना की पृष्ठभूमि

पौराणिक उद्भवः समय एवं रचीयता

रचीयता, वक्ता अथवा सूत, पुराणों की संख्या तथा क्रम, पुराणों का वर्गीकरण,
पुराणों में वर्णित विषय, पुराण संरचना का उद्देश्य, श्रीमद् भागवत का परिचय,
स्कन्ध तथा अध्याय, समय एवं रचनाकार

तृतीय अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित समाज ॥

1. आर्य, अनार्य, दानव, असुर

2. अन्य जातियाँ

3. वर्ण व्यवस्था :-

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र

4. आश्रम व्यवस्था :-

ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यस्थाश्रम

चतुर्थ अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत में वर्णित पारिवारिक मूल्य ॥

1. परिवार व्यवस्था :-

संयुक्त परिवार, पैयौक्तिक परिवार

2. वर्गीय परिवार :-

पुत्र, पिता, पीत, पुत्र, नारी, माता, पत्नी, प्रियसी, दासी

3. सूर्य वंश का विशेषण वर्णन

4. चन्द्रवंश

पंचम अध्याय

॥ आलोच्य पुराण में वर्णित संस्कार ॥

सिद्धा न्त तथा वर्गीकरण, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अन्त्येष्टि संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यासाश्रम, शकुन तथा अपशकुन, अन्य मांगलिक कार्य ।

षष्ठ अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत में वर्णित सभाज की आर्थिक व्यवस्था ॥

1. जीविकोपार्जन के साधन

2. खान पान

3. वेषभूषा

4. आभूषण

5. मनोरंजन

सप्तम अध्याय

॥ आलोच्य पुराण में वर्णित नैतिक मूल्य एवं वर्जनाएँ ॥

1. नैतिक मूल्य :- सत्य, ओहसा, सदाचार, विवेक, धर्म, क्षमा

2. वर्जनाएँ :- बालहत्या, वीरहरण, वेष्टुगीत, इन्द्रियभोग

1. अथर्व	अथर्ववेद
2. अथर्व ॥2॥	अथर्ववेद ॥द्वितीय अण्ड ॥
3. अ० शा०	अभिज्ञानशाकुन्तलम्
4. अ०ग०सू०	आश्वलायनगृह्यसूत्र
5. अ०रा०	आनन्द रामायण
6. ई०द्वा०उ०	ईशादिद्वादशोपनिषद्
7. ऋग्	ऋग्वेद
8. ऐ० उ०	ऐतरेयोपनिषद्
9. का० क०	कादम्बरी कथासुखम्
10. कु० सं०	कुमार संभवम्
11. कू० पु०	कूर्मपुराणाङ्कः
12. कौ० अ०	कौटिलीय अर्थशास्त्र
13. गो० ब्रा०	गोपथ ब्राह्मण
14. छा०न्दो	छान्दोग्योपनिषद्
15. जै० सू०	जैमिनीय सूत्र
16. तै०सं०	तैत्तिरीय संहिता
17. तै०सं०	तैत्तिरीय संहिता
18. ध० इ० ॥1॥	धर्म शास्त्र का इतिहास ॥प्रथम भाग ॥
19. ध० इ० ॥4॥	धर्म शास्त्र का इतिहास ॥चतुर्थ भाग ॥
20. ना० पु०	नारद पुराण
21. प० पु०	पद्म पुराण

22. पाठ योऽं प्र०	पातञ्जलयोग प्रदीप
23. पाठ गृ० सू०	पारस्कर गृह्यसूत्र
24. गृ० वि०	पुराण विमर्श
25. गृ० त० मी०	पुराण तत्त्व मीमांसा
26. प्र० उ०	प्रश्नोपनिषद्
27. प्रा० भा०	प्राचीन भारत
28. प्रा० भा० भू०	प्राचीन भारतीय वेशभूषा
29. पौ० को०	पौराणिक कोश
30. पू० ए० इ०	फूड एण्ड ड्रिंक इन एंन्सायन इण्डिया
31. ब्र० वै०	ब्रह्मवैवर्त पुराणम्
32. ब्रह्मा०	ब्रह्माण्ड पुराण
33. वृह०	वृहदारण्यकोपनिषद् {शांकर भाष्य}
34. लौ० ध० सू०	लौथायन धर्मसूत्र
35. भ० गी०	श्रीमद् भगवद्गीता
36. भ० गृ०	भविष्य पुराण
37. भ० गृ० अ०	भविष्य पुराण एक अनुशीलन
38. भा० गृ० प्रे०	श्रीमद्भागवत पुराण में प्रेम तत्त्व
39. भा० म० गृ०	श्रीमद् भागवत महापुराण
40. म० भा०	महाभारत
41. म० गृ०	मत्स्य पुराण
42. म० गृ०	मत्स्य पुराण कल्याण विशेषांक
43. म० गृ०	मत्स्य पुराण कल्याणाङ्क
44. म० स्मृ०	मनु स्मृति

46. यजु०	यजुर्वेद
47. या० स्मृ०	याज्ञवल्क्य स्मृति
48. रघु	रघुवंशमहाकाव्यम्
49. ब्र० वै० सां० आ०	ब्रह्मवैवर्तपुराण सांस्कृतिक विवेचन
50. वा० ॥5॥	वाचस्पत्यम् ॥भाग-5॥
51. वा० पुर०	वायु पुराण
52. वा० पुर०	वायु पुराणम्
53. वि० पुर० ॥1॥	विष्णु पुराण ॥प्रथमखण्ड॥
54. वि० पुर० ॥1॥	विष्णु पुराण ॥ प्रथम खण्ड ॥
55. वी० प्र०	वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश
56. वै० भा० सं०	वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति
57. वै० सा० सं०	वैदिक साहित्य संस्कृति और दर्शन
58. स्क०	स्कन्द पुराण
59. सं० प्र०	सत्यार्थ प्रकाश
60. सं० श० कौ०	संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ
61. श० ब्रा०	शतपथ ब्राह्मण
62. श्वे० उ०	श्वेताश्वतरोपनिषद्
63. शु० यजु०	शुक्ल यजुर्वेद
64. शु० नी०	शुक्लनीतिसार
65. षो० वि०	षोडश संस्कार विधि
66. णि० सं०	णिहन्त सभ्यता
67. णि० सं०	णिहन्त संस्कार

પ્રથમ અધ્યાય

(રૂપ રેખા)

प्रथम अध्याय

1. विषय प्रवेश
2. अध्ययन का उद्देश्य
3. अध्ययन का महत्त्व
4. पूर्व कार्यों का संकेत

प्रथम- अध्याय

विषय प्रवेश

वैदिक काल से ही विचार की दो धारायें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक विचारधारा वेदधारा है और दूसरी विचारधारा पुराणधारा है। वैदिक धारा अपने प्राचीनकाल से ही आस्तिक और आस्थान धारा रही है और इस धारा में यज्ञीय परम्परा जुड़ने के कारण यह एक विशिष्ट देवता को अपना आराध्यमानकर उसकी प्रसन्नता सम्पादन के लिए हवनादि कर्म करती रही है। इसके विपरीत पुराणकालीन विचारधारा एक ऐसे कथानकों और आख्यानकों का संग्रह प्रस्तुत करती है, जो मूलरूप से सामान्य जन में मनोरंजन और कौतूहल की सृष्टि करती है तथा इसी माध्यम से जन सामान्य को संस्कारित भी करती है। यद्यपि इस माध्यम से यह कहा जा सकता है कि वैदिकविचारधारा की आस्था और देवपूजन की परम्परा पौराणिक विचारधारा में भी आ गई और इस रूप में इन दोनों विचार धाराओं में मूल रूप से कोई अन्तर नहीं है किन्तु फिर भी इन दोनों में एक सूक्ष्म अन्तर यह देखा जा सकता है, कि वैदिक विचारधारा पूरी तरह से यज्ञाश्रित है और यज्ञ के माध्यम से ही अपनी आस्था को व्यक्त करती है किन्तु पुराणपरम्परा में यज्ञ विधानों को उतना महत्त्व न देकर भगवत् चरित्रों के आख्यानो के माध्यम से लोक रंजन का कार्य प्रमुख रूप से किया गया। किन्तु इनका यह लोक रंजन भी सतही न होकर गंभीर अर्थ का धोतक है और इससे समाज को एक विशिष्टदिशा भी मिलती है।

१।१ अध्ययन का उद्देश्य

क्योंकि पुराण साहित्य केवल लोक रंजन पर ही आधारित नहीं है और इसका उद्देश्य केवल भगवान् के रूप में कथा का कथन मात्र भी नहीं है अपितु यह एक ऐसा भारतीय वाङ्मय है जो भारतीय वाङ्मय में अपना पृथक् महत्त्व रखता है।

पुराणेतिहास के विषय में यह भी कहा जाता है कि ये अपने प्रारम्भ काल में केवल एक विद्या विशेष थे। इनके विशिष्ट ग्रन्थ तब सम्भवतः क्रम बद्ध रीति से या कि ग्रन्थों के रूप में ग्रथित नहीं हुए थे। तब इनका मौखिक प्रचार-प्रसार ही था और ऋषि तथा आचार्य अपने स्मरण के आधार पर विविध कथानकों का आख्यान समाज में करते थे। वे तब परम्परा के रूप में एक वक्ता से दूसरे वक्ता के रूप में चलते रह रहे थे। ऋक् सूक्त, यजुष के अनु-वाक् साम के दशत और अथर्वानुष्टुप के पर्व इसलिए प्राचीन हैं क्योंकि तब तक इनका ग्रन्थन ग्रन्थों के रूप में हो चुका था किन्तु पुराणों का प्राचीन काल या कि प्रारम्भिक रूप इस विषय में मौन है। आचार्य वाणभट्ट और कौटिल्य ने अवश्य यह संकेत किया है कि पुराणों के श्रवण करने का प्रचलन उस समय प्रारम्भ हो चुका था ।¹

1. कदाचिच्छास्त्रालापेन, कदाचिदाख्यानकाख्यायिकेतिहासपुराणकर्णनेन,
कदाचिदालेखयविनोदेन. । का० , पृ० 104

^x पश्चिममितिहासश्रवणे । पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्र-
मर्थशास्त्रं चेतीतिहासः । कौ० अ०, पृ० 19

पुराणों का प्रवचन कौन करता था और इसे कौन सुन्ता था, इस विषय में भी इतिहासकार अनेक प्रकार के मतमतान्तर उपस्थित करते हैं। कहा यह जाता है कि पुराणों के प्रवचन का दायित्व प्राचीन समय में सूतों का था। सूत ही इधर-उधर भ्रमण करते हुए पुराणों की कथाएँ कहा करते थे। इन सूतों का इतना अधिक महत्त्व था कि प्रायः श्रृष्टि भी इनके पास आकर पुराण के विविध आख्यानो के प्रति अपनी जिज्ञासाएँ प्रकट करते थे। सूत कौन थे और उनका क्या स्तर था, इस पर भी यत्किंचित् प्रकाश डाला गया है। आचार्य मनु ने यह सूचित किया है कि यह एक ऐसी प्रतिलोमज जाति थी जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न होते थे।¹ दूसरे एक अन्य सन्दर्भ में यह कहा गया है कि सूत राजवंशों से सम्बद्ध होते थे।² इसलिये इन सूतों के द्वारा जिन पुराणों का प्रवर्तन किया गया, वे यदि राजवंशों के इतिहास अथवा उनकी वंश परम्परा को विस्तृत रूप से निरूपित करते हैं तो यह सहज और स्वाभाविक है। आचार्य बल्देव उपाध्याय का यह मत है कि अति प्राचीनकाल में वेदज्ञ ब्राह्मण पुराणों से सम्बद्ध नहीं हुए थे और न ही तब ये ब्राह्मण पुराणों का प्रवचन करते थे।³

1. वैश्यान्मागधैवेही क्षत्रियात्सूत एव तु ।

प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ म० स्म०, पृ० 430

2. वा० पृ० 1/32

3. पृ० वि०, पृ० 56

पुराणों के अवतरण के सम्बन्ध में भी अनेक ग्रन्थों में अनेक प्रकार के संकेत हैं। इस सन्दर्भ में यह तथ्य स्मरण करने योग्य है कि पुराणों के विकास के पूर्व इनकी दो प्रकार की धाराएँ थीं। एक पुराणधारा वह थी जो महर्षि वेद व्यास के पूर्व चल रही थी और जो भले ही लिखित परम्परा के रूप में प्रतिष्ठित न हुई थी किन्तु कर्ण- परम्परा के रूप में वह विद्यमान थी। दूसरी पुराण की परम्परा वह थी जो भगवान् व्यास के पश्चात्काल में प्रतिष्ठित हुई थी और जिस परम्परा में लिखित सामग्री उपलब्ध थी। महर्षि व्यास का यह महनीय कार्य था कि उन्होंने पुराणों की स्थिति को एक आधार दिया और उनके बाद पुराणों की एक व्यवस्थित धारा स्पष्ट हो सकी ।

इस कथन के प्रमाण के रूप में कुछ पुराणों के वे सन्दर्भ दिए जा सकते हैं जिनमें यह कहा गया है कि पुराण शास्त्र ऐसे हैं जिनका स्मरण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम किया। यह शब्द पुराणवाचक है और इसका विस्तार शतकोटि परिमित है। यह कथन और अधिक विस्तृत तब हो जाता है जब यह कहा जाता है कि इनके मुख से वेद भी निस्तृत हुए ।

पुराणों का फलक कितना व्यापक और विस्तृत है, इस सम्बन्ध में पुराण शब्द की जो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं, वे भी इस अर्थ में इसकी व्यापकता

१. पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्।
नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम्।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्तृताः ॥

पुराणों का फलक कितना व्यापक और विस्तृत है, इस सम्बन्ध में पुराण शब्द की जो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं वे भी इस अर्थ में इसकी व्यापकता का अंकन करती हैं। जैसे एक स्थान पर यह कहा गया कि यह पुराकालिक है और यह शास्त्र परम्परा का द्योतक है। इस अर्थ में यह ग्रहण किया गया कि यह शास्त्र पुरातन परम्परा का द्योतक है।¹ इसी प्रकार यह कहा गया है कि सर्व प्रथम इसका कथन करने के कारण यह पुराण है।² इतना ही नहीं, यह तक कहा गया है कि कल्पान्तर में पुराण एक था। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था और इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि यह देवलोक तक में प्रतिष्ठित था। केवल समय की परिवर्तन की यह विलक्षणता ऐसी हुई कि इतने बड़े पुराण साहित्य का ग्रहण भली प्रकार न कर पाने से यह बाद में संकुचित होकर रह गया और पुराण साहित्य का विस्तृत फलक संक्षिप्त होकर ग्रन्थों के रूप में अस्तित्व में आया। इस विस्तृत पुराण साहित्य को भगवान् विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने प्रथमतः चार लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर पुराण शास्त्र के रूप में ग्रथित कर दिया और बाद में लौकिक मनुष्यों की क्षमता का आकलन कर इसे अठारह भागों में विभक्त कर दिया जिससे बाद की परम्परा में अठारह पुराण प्रतिष्ठित हुए।

1. पुरा परम्परां वीष्ट पुराणं तेन तत् स्मृतम् । प० पु० 5/2/53

2. यस्मात् पुरा ह्यनक्तीदं पुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

वा० पु० 1/103; 103/55

3. पु० वि०, पु० 39

इन पुराणों में मुख्य रूप से भगवान् के विविध अवतारों की कथाएँ हैं, राजाओं के वंश और उनके वंशानुवर्ति का कथन भी किया गया है। किन्तु इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन पुराणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सम्बन्ध में विचार किया गया है और कोई भी पुरुष चतुर्वर्ग की प्राप्ति कैसे करे- यह भी वर्णित है। यही देखकर यह विचार उत्पन्न हुआ है कि इन सभी महत्त्वपूर्ण पुराणों का पर्यालोचन किया जाए और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सम्बन्ध में जो इन पुराणों में कहा गया है उसका पर्यालोचन किया जाए तथा इसका यथा स्थान अंकन किया जाए।

इन पुराणों में इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज का चित्रण भी प्राप्त है। समाज की तब जो स्थिति थी और उसमें नैतिक तथा अनैतिक आचार-व्यवहार के जो सन्दर्भ थे, उनका भी पुनरावलोकन किया जाए तथा उस समय के समाज का जो आदर्श स्वस्म था उसका विवरण देकर आज के समाज के लिए उसके उपभोग और महत्त्व को रेखांकित किया जाए। कहा यह जाता है कि तब का समाज अपेक्षाकृत दार्शनिक पृष्ठभूमि पर जीवन रत था, इसलिए उस समय के जीवन में व्यक्ति के पास एक विचार की पृष्ठभूमि थी। इस सबका पुनरावलोकन इस कार्य के माध्यम से किया जाए- यही इस कार्य का उद्देश्य है।

४२४ अध्ययन का महत्त्व

यद्यपि भारतीय परम्परा में वेद अत्यधिक महत्त्व शील और ब्रह्म समादर्य हैं तथापि उनका अर्थ जानने के लिए पुराणों के महत्त्व को स्थान-स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। जहाँ वेदों की व्याख्या की आवश्यकता होती है, वहाँ पर अन्य स्रोतों की व्याख्या की अपेक्षा पुराणों द्वारा की गई व्याख्या अधिक महत्त्वपूर्ण तथा आदर्श मानी जाती है। यद्यपि निस्वतः, ब्राह्मण ग्रन्थ, प्रति-शाख्य, श्रौतसूत्र, कल्पसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र सभी वेदाङ्ग-वेदार्थ के प्रकाशक ही हैं किन्तु इतिहास और पुराण वेदों की जो व्याख्या करते हैं वह व्याख्या सरल और सामान्य व्याख्या होती है। इसलिए यह कहा गया है कि इतिहास और पुराण को जानना परम आवश्यक है क्योंकि जो इतिहास और पुराण को ठीक से नहीं जानता है, वह वेदार्थ ठीक से नहीं जान सकता। यही कारण है कि वेद उनसे डरते हैं जो अल्पश्रुत हैं क्योंकि जो अल्पश्रुत वेदों का अर्थ करेंगे, वे निश्चय ही ठीक से उनका अर्थ नहीं कर सकेंगे। अतः अल्पश्रुत से वेद डरते हैं। यही कारण है कि वेद भी पुराण-व्याख्या पर आधारित हैं और पुराणों द्वारा व्याख्या सरल-सहज ढंग से किए जाने के कारण वे महत्त्वपूर्ण हैं।

१०. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ।

बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥

इस विशेषता के अतिरिक्त पुराणों का एक वैशिष्ट्य यह है कि ये लोकवृत्त से अधिकतम स्तर में जुड़े हैं। लौकिक जीवन और व्यवहार तथा इसकी संगति एवं असंगति का विवेचन अपनी कथा के माध्यम से करना इन पुराणों का एक अति विशिष्ट स्वस्व है। यही कारण है कि वेद, उपनिषद् तथा वेदाङ्ग-परम्परा की अपेक्षा पुराण परम्परा सामान्य जन से अधिक स्तर में जुड़ी है और यह अपने प्रतिपादन से अधिकतम लोगों को प्रभावित भी करती है।

पुराण परम्परा की एक और विशेष अभिरूचि यह है जो सामान्य जन को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह यह है कि यह भगवान् के प्रति आस्था रखने वालों के लिए उनके ऐसे चरित्रों का व्याख्यान करती है जो रूचिकर हैं, शान्तिदायक हैं और भक्तिभाव को दृढ़ करने वाले हैं। पुराणों में ईश्वर के अनेकानेक अवतार कहे गए हैं और उनके अद्भुत आख्यान समाहित हैं। इन आख्यानों में जहाँ भगवान् की अपूर्व और अनुमेय शक्ति का वर्णन है, वहीं उनकी दयालुता और करुणा भी कही गई है। इससे सामान्य जन जहाँ भगवान् के आश्चर्यकर स्वरूप के आख्यान को सुन कर चकित होता है वहीं वह उनकी करुणा और दया के प्रति समर्पित तथा आश्रित होता है। यह पुराणों के प्रति सामान्य जन का आकर्षित होने का एक और कारण है।

पुराणों के महत्त्व के विषय में स्वयम् पुराणकार ही इतना कुछ कहते हैं कि उसी से यह ज्ञात हो जाता है कि ये पुराण और इन पर किया गया

कार्य कितना महत्वपूर्ण है। स्कन्द पुराण में तो यह कहा गया है कि वेद विद्या का निमार्ण स्वयम् ईश्वर ने किया है। सभी शास्त्रों के निर्णय स्व में तीन विद्यारैं हैं किन्तु ब्रह्मा के अनुशासन से पुराण पंचम वेद के स्व में प्रतिष्ठित हैं। वे इन्हीं पुराणों में प्रतिष्ठित हैं, यह भी शास्त्रकार कहते हैं। आचार्य पुराणों की महत्ता का आख्यान इस स्व में करते हैं कि जो वेदों में स्पष्ट नहीं हो सका, वह स्मृतियों में स्पष्ट स्व से जाना जा सका। जो वेदों और स्मृतियों से भी स्पष्ट स्व से नहीं जाना जा सका, वह पुराणों के द्वारा सरल और सरस स्व में निरूपित कर दिया गया।¹ यही कारण है कि सरलता और सरसता से पुराण सर्व सुलभ बन गए और इन्हें पंचम वेद के स्व में भी कह दिया गया ।

- - - - -

१०. आत्मनो वेदविद्या च ईश्वरेण विनिर्मिता ।
 शौनकीया च पौराणी धर्मशास्त्रात्मिका तु या ॥
 तिस्रो विद्या इमा मुख्याः सर्वशास्त्रविनिर्णय ।
 पुराणं पंचमो वेद इति ब्रह्मानुशासनम् ।
 वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः ।
 आत्मा पुराणं वेदानां पृथग्ज्ञानि तानि षट् ॥
 यन्न न दृष्टं हि वेदेषु तद् दृष्टं स्मृतिभिः किल ।
 उभाभ्यां यन्न दृष्टं हि तत् पुराणेषु गीयते ॥
 पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ॥

एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने पर सभी प्रकार के पाप-ताप दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से यदि निष्ठापूर्वक पुराण का श्रवण किया जाए तो जीवन के सभी पाप-ताप धुल जाते हैं। सभी वेदों का ज्ञान इन पुराणों में समाहित है। तर्क, वाद, नीति सभी कुछ जानने के हेतु पुराण हैं। ये पुराण ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को इस लोक में और अपर लोक में सुखी करते हैं। यदि कोई विधान पूर्वक पुराणों को सुनता है अध्या विधानपूर्वक कोई पुराणों को कहता है तो वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। इस रूप में जहाँ भक्तिपूर्वक पुराण का श्रवण करने पर पाप-ताप दूर हो जाते हैं वहीं पर यह भी कहा गया है कि पुराण का श्रवण करने पर व्यक्ति इस लोक में और अपर लोक में सुखी हो जाता है। यह भी पुराणों की महत्ता का स्वस्व है।

1. यथा पापाग्निं पूयन्ते गंगावारिविगाहनात् ।

तथा पुराणं श्रवणात् दुरितानां विनाशनम् ॥

x x x x
सर्वविदार्थसाराणि पुराणानीति भूयते ।

तर्कस्तु वाद हेतुः स्यान्नीतिस्तथैवैकसाधनम् ॥

पुराणानि महाबुद्धे इहामुत्र सुखाय हि ।

अष्टादश पुराणानि यः शृणोति नरोत्तमः ।

कथ्येद् वा विधानेन नेह भूयः सः जायते ॥ ना० पु० १/१/६१-६२

पुराणों का एक विशेष महत्त्व यह भी है कि ये त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ, काम के साधक हैं। पुराणों का अध्ययन, मनन और श्रवण धर्म में साधक होता है, अर्थ की पूर्ति करता है और काम का साधक बनता है। पुराणों के माध्यम से ही सर्व शास्त्रों में प्रवृत्ति होती है।¹

इस रूप में यह कहा जा सकता है कि पुराण साहित्य धर्म के रूप में मानवीय नैतिकता का मेरु है तो अर्थ की प्राप्ति में सहायक होने से वह अर्थ-शास्त्र का प्रतिष्ठापक है। काम की पूर्ति में साधक होने से पुराण काम शास्त्र का भी प्रतिपादक है क्योंकि संस्कृत बाह्यमय में काम शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है- जो संयम और सुचरित के साथ जीवन को एक रसात्मक गति देता है। इस रूप में पुराण अन्य साहित्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

1. पुराणमेकमेवासीदीप्तिन् कल्पान्तरे नृप ।

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम् ॥

स्मृत्वाजगाद् य मुनीन् प्रति देवश्चतुर्मुखः ।

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभ्युत्थतः ।

स्क० रेवा० 1/23-24

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभ्युत्थतः ।

कालिनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य तदाविभुः ॥

पदम् सृष्टि खण्ड, अ० 1

पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ ।

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटि प्रविस्तरम् ॥ म० पु० , अ० 53

पुराणों का जो लक्षण किया जाता है उसके अनुस्य भी पुराण साहित्य का फलक बहुत विस्तृत और अपरिमित है। इस साहित्य में जो पुराण का लक्षण दिया गया है उसके अनुसार पुराण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुषरित का वर्णन होता है।¹ पुराण का यह पंचलक्षण इतना अधिक व्यापक है कि इन विषयों के अतिरिक्त अन्य कुछ बचता ही नहीं है। इस वर्णन में वंश से अभिप्राय उन राजाओं से है जिनकी भूत, भविष्य और वर्तमानकालिक परम्परा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो राजवंश एक ऐसी परम्परा के प्रतिष्ठ-पक होते हैं जिनके आधार पर समाजधर्म और राजधर्म भली प्रकार चलता है। इसका वर्णन पुराणों में होना महत्त्वपूर्ण है। इसी के साथ ही पुराणों में जब वंशानुषरित का कथन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि इससे अभिप्राय राज-वंशों के अतिरिक्त श्रेष्ठ महापुरुषों के चरित वर्णन से भी है जिनके चरित्र से सामान्य लोक प्रकाश पाता है। इसका वर्णन भी पुराणों की पुराणवत्ता के लिए महत्त्वपूर्ण है।²

1. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुषरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम् ॥

x x x x
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च ।

सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुषरितं च यत् ॥ वि० पु० १।१, पृ० ३१।

2. राज्ञां ब्रह्मपुस्तानां वंशस्तैकालिकोऽन्वयः ।

वंशानुषरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये ॥ भा० म० पु० , पृ० ७४३

पुराणों के द्वारा वर्णित विषय- विस्तार को लेकर एक अन्य कथन, जो अतिमहत्व पूर्ण है, उसमें यह कहा गया है कि पुराणों में सृष्टि, प्रकृति संहार, धर्म और मोक्ष के प्रयोजन आदि का वर्णन विस्तार से किया जाता है।¹ इस कथन से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों में जिन विषयों का वर्णन है वे इस रूप में महत्वपूर्ण हैं कि उनका व्यापक प्रभाव मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन पर है और उसी व्यापकता से पूरा का पूरा समाज अभिभूत होता है।

श्रीमद् भागवतकार एक स्थान पर यह निरूपित करते हैं कि पुराण ऐसी विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं जो और अधिक व्यापकता का द्योतन करती है। जैसे इनमें न केवल पंच विषय- वस्तुओं का ही समावेश माना गया है अपितु सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तराणि, वंश, वंशानुषारित, संस्था हेतु तथा अपाश्रय का सन्निवेश भी इन पुराणों में किया गया है जिससे इन पुराणों में वर्णित विषय वस्तु का क्षेत्र व्यापक हो गया है और इन जैसी विषय वस्तु अन्य किसी भी ग्रन्थ- परम्परा में संकलित नहीं की गई है। इस रूप में भी पुराण एक महत्त्वशील परम्परा के रूप में उपादेय शास्त्र हो गए हैं।

1. सृष्टि - प्रवृत्ति-संहार-धर्म- मोक्षप्रयोजनम् ।

ब्रह्मभिर्विविधैः प्रोक्तं पुराणं पंचदशकम् ॥

उद्धृत पु० वि० पु० 127

2. सर्गश्च विसर्गश्च वृत्ति रक्षा न्तराणि च ।

वंशो वंशानुषारितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥

भा० म० पु० 743

मनुष्य के लिए धर्म अथवा धर्म नीति का पथ ऐसा है, जिसके बिना जीवन-कर्म को संगत नहीं कहा जा सकता। श्रीमद्भागवत में जब अवतार की उद्देश्यभूमि का कथन किया जाता है तो यहीं कहा जाता है कि विष्णु स्वस्व ईश्वर का अवतार केवल राक्षसों के बध के लिए ही नहीं होता है अपितु मर्त्य को शिक्षित करने की दृष्टि से इनका अवतार होता है- मर्त्यावतारः खलु मर्त्यशिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभोः ।¹ इस रूप में पुराण जब ईश्वर के अवतार की कथा कहते हैं तब वे केवल विश्वास और आस्था का स्थापन ही नहीं करते अपितु मानवीय मर्यादा के लिए एक ऐसा आधार देते हैं जिस आधार पर छड़े होकर व्यक्ति और समाज परिष्कृत हो सकता है। इसीलिए पुराण साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्य है और इसीलिए इस साहित्य ने समाज को इतना अधिक अपनी ओर आकर्षित किया है, जितना अन्य कोई नहीं कर सका। इसी दृष्टि से यह कार्य महत्त्वपूर्ण और अपेक्षित हो सका है।

1. नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यवितर्भगवतो नृप ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ भा० म० पु०, पृ० 534

x x x x
जको पुनः पुनर्विष्णुर्यज्ञे च शिशिलः प्रभुः ।

वर्तु धर्मव्यवस्थानम् अधर्मस्य च नाशनम् ॥ वा० पु० 98/69

x x x x
अस्तां निग्रहार्थं धर्मसंरक्षणाय च ।

अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षे ॥ म० भा० वन० 272/71

श्री मद्भागवत् की, इतिहासकार द्विधा साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का संकेत करते हैं। प्रथम प्रवृत्ति भगवान् विष्णु से प्रारम्भ होकर ब्रह्मा, नारद, व्यास शुक्र, परीक्षित तथा सूत और शौनक तक की है। द्वितीय सम्प्रदाय प्रवृत्ति के विषय में यह कहा जाता है कि इस रूप में केवल भैरव-विदुर संवाद ही प्राप्त है। इससे इस महाग्रन्थ का विस्तार तो परिलक्षित होता है किन्तु इससे इसमें न तो कोई भेद दृष्टि बनती है और न कोई न्यूनता का आधार दिखाई देता है। भगवान् विष्णु के प्रवचन रूप जो चतुः सूत्र हैं वे भगवान् के द्वारा उपस्थापित श्रीमद् भागवत के आद्य चतुस्सूत्र हैं। बाद में ये चतुस्सूत्र विस्तृत होते गए और अन्तिम रूप से अष्टादश साहस्रि के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

श्रीमद् भागवत में ही यह सन्दर्भ आया है कि पहले यह काव्य सूक्ष्म रूप में था, बाद में ब्रह्मा ने नारद को यह निर्देश दिया कि इस चतुस्सूत्री ग्रन्थ को अभिवर्धित करें जिससे भगवान् हरि में भगवद् भक्तों की भक्ति दृढ़ होवे। इससे इतना स्पष्ट है कि आद्य रूप में संक्षिप्त ग्रन्थ का विस्तार श्री नारद जी की कथाओं के प्रचार-प्रसार से हुआ और बाद में यह एक विपुल ग्रन्थ बन गया। यही श्री मद्भागवत् के नाम से ख्याति-प्राप्त हुआ।

१० सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वभावन ।

समासेन हरेनन्यदन्यस्मात् सदसच्य यत् ॥

इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितम् ।

संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु ॥

यथा हरौ भगवति तृणां भवितर्भविष्यति ।

सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण्य ॥ भा० म० पु०, पृ० १०४

महर्षि नारद द्वारा इस कथा का विस्तार क्रम से किया गया है और सरस्वती के तट पर वादरायण को इसका उपदेश किया गया। प्रथम स्तर में श्री नारद ने यह कहा कि इस कथा के माध्यम से भगवान् की लीलाओं का वर्णन करें। क्योंकि उनकी लीला सर्ग स्थिति तथा लयात्मक है। बाद में यही कथा श्री शुकदेव ने हरिद्वार में गंगातट पर श्री परिक्षित को सुनाई।²

श्री मद्भागवत पुराण के इस स्तर में अवतरित होने के पश्चात् इसका व्याख्यात्मक विकास भी पर्याप्त स्तर से हुआ, जिसमें इस महाग्रन्थ पर की गई विपुल टीका सम्पत्ति प्राप्त होती है। श्री मद् भागवत् महापुराण की टीका सम्पत्ति की विशेषता यह है कि इसकी ^{द्वि}विविध पंथ के सम्प्रदायाचार्यों द्वारा की गई है जिससे इस महाग्रन्थ पर किसी विशेष सम्प्रदाय का ग्रन्थ होने का भी आरोप नहीं लगाया जा सकता।

इस क्रम में हम विविध आचार्यों द्वारा श्रीमद् भागवत की की गई टीकाओं का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें अद्वैत सम्प्रदाय के आचार्य चित्तसुखाचार्य ने श्री मद् भागवत की टीका की। इसी सम्प्रदाय में आचार्य शंकर के अनुयायी श्रीधर स्वामी द्वारा की गई श्री मद् भागवत् की टीका प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है तथा यह टीका प्रमुख स्तर से स्मृत की जाती है। इन्होंने विष्णुपुराण की अपनी टीका में आचार्य चित्तसुखाचार्य का स्मरण किया है।³

1. भा० म० पु० 1/5/27; 1/4/16

2. भा० म० पु० 1/1/4

3. पु० त० मी०, पृ० 155

4. पु० वि०, पृ० 57।

विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय के आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य के एक अति निवृत्त सम्बन्धी ने शुकपक्षीया नाम की श्रीमद् भागवत् की एक टीका लिखी है। इन आचार्य का नाम श्री सुदर्शन सूरि था। इसी तरह से चौदहवीं शताब्दी में भागवत चन्द्र चन्द्रिका नाम की श्रीमद् भागवत की एक टीका प्राप्त है जिसके लेखक के रूप में श्री वीर राधाचार्य का नाम लिया जाता है। द्वैत सम्प्रदाय के आचार्य माधवाचार्य ने भागवत तात्पर्य निर्णय, नामक एक टीका लिखी है जो श्रीमद् भागवत के विवादास्पद प्रसंगों पर बहुत कुछ अर्थों में अपना स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी स्वामी ने श्रीमद् भागवत के आधार पर भक्तिरसामृतसिन्धु जैसे कई ग्रन्थ लिखे हैं। पुरिष्ट मार्ग के आचार्य बल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवत के कुछ स्कन्धों पर, विशेषकर दशम स्कन्ध पर अपनी वैदुष्यपूर्ण टीका प्रस्तुत की है। आचार्य निम्बार्काचार्य के अनुयायी श्री शुकदेवाचार्य ने सिद्धान्त प्रदीप नाम की व्याख्या लिखी है। इन सबसे यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत परम्परा का विपुल विस्तार है।

द्वितीय अध्याय

(श्रीमद् भागवत पुराण का सामान्य परिचय)

द्वितीय अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत पुराण का सामान्य परिचय ॥

पुराण शब्द : व्युत्पत्ति एवं विप्रलेखन, पुराण संरचना की पृष्ठभूमि

पौराणिक उद्भव : समय एवं रचयिता

रचयिता, वक्ता अथवा सूत, पुराणों की संख्या तथा क्रम, पुराणों का वर्गीकरण

पुराणों में वर्णित विषय, पुराण संरचना का उद्देश्य, श्रीमद्भागवत का परिचय,

स्कन्ध तथा अध्याय, समय एवं रचनाकार

द्वितीय अध्याय

॥ श्री मद् भागवत् पुराण का सामान्य परिचय ॥

पुराण शब्दः व्युत्पत्ति एवं विश्लेषण

पुरा अव्ययपूर्वक णी प्राणे धातु से ड प्रत्यय करने के बाद टिलोष और णत्व कार्य करने पर पुराण शब्द सिद्ध होता है। अथवा पुरा भवः इस विग्रह में पुरा अव्यय से "सायंचिरंप्राद्वेप्रगे व्ययेभ्यष्ट्यु द्युलौ तुट्" सूत्र से ट्यु प्रत्यय होने के बाद ट्कार की इत्संज्ञा और लोप हो जाने के बाद "युवोरनाको" से "यु" का "अन्" तथा "अट्कुप्याङ् मुम्ब्यवायेऽपि" से णत्व कार्य कर पुराण शब्द निर्मित होता है। इसी के साथ ही "पूर्वकालेकसर्वजरत्पुराणमवकेवालाः तमानाधिकरणेन" सूत्र से "टुट्" प्रत्यय का अभाव हो जाता है। नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होने से यह शास्त्र के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथवा "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" सूत्रनिर्देश से निपातनात् पुराण शब्द बनता है।¹

पुराण शब्द के व्यवहार से इस प्रकार की ध्वनि निकलती है कि इस वाङ्मय में नवीन प्रवृत्तियों का समाहार होते हुए भी इनमें प्राचीन परम्परा के सन्निवेश पर अधिक बल दिया जाता है। "पुरा विद्यते इति पुराणम्" - वायु पुराण की इस पंक्ति के आधार पर पुराकाल में विद्यमान होने से इन्हें पुराण कहा जा जाता है।² पद्मपुराण "पुरा" शब्द का अर्थ "परम्परा" के रूप में स्के-
तित करता है जिससे यह अभिप्राय सहज में ही स्वीकार किया जा सकता है कि जिस साहित्य में परम्परा का निबन्धन हो, वह साहित्य पुराण साहित्य है।³

1. पृ० मी० , पृ० 38

2. वही, 1/203, म० पृ० , पृ० 219

3. वही, 5/2/53

जिन ग्रन्थों में यह अभिमत संकेतित किया जाए कि "प्राचीन काल में ऐसा हुआ था" -ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार वे ग्रन्थ पुराण संज्ञक ग्रन्थ हैं।¹ आचार्य आस्क ने निम्नलिखित में-"पुराणः भवति" कह कर पदपुराण के अभिमत~~से~~ ही अपना अभिमत बनाया है और यह मत व्यक्त किया है कि पुराण साहित्य में "पुरा" को अर्थात् परम्परा को नवीन रूप प्रदान किया जाता है।² आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय जी ने अनेक प्राचीन सन्दर्भ देकर यह प्रतिपादित किया है कि पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन तथा पूर्वकाल में होने वाला हो सकता है।³ एक विद्वान् पुराणों में दिस गए "इति नः श्रुतम्", "इति श्रुतः", "इति श्रूयते", जिनका अर्थ होता है- ऐसा सुना गया है, ऐसा सुनते हैं, पदों के आधार पर यह मत व्यक्त करते हैं कि इनसे वर्णनीय विषय की प्राचीनता के प्रति पौराणिकों का संकेत मिलता है।⁴ और इस रूप में पुराण शब्द का शाब्दिक अभिप्राय यही निकलता है कि ये वे ग्रन्थ हैं जिनमें परम्परा का निर्वाह होता है और उसे नवीन रूप देने का प्रयास भी। साथ ही पुराण ग्रन्थों की विषय वस्तु प्राचीन होने से इनसे प्राचीनता का भी अवबोध होता है। और इस प्रकार विशेषण के रूप में पुराण शब्द का अर्थ है- पुरातन, पुरातना या प्राचीन संज्ञा के रूप में "पुराण" का बोध पुरातन आख्यानो से संबन्धित ग्रन्थ के रूप में किया जाता है जिनमें स्व-कात्मक स्वम् तथ्यात्मक पुरावृत्त संगृहीत हैं।⁵

1. वही, 1/1/176

2. वही, 3/19

3. पुरा वि०, पृ० 5

4. हरि० पुरा सां० अ०, पृ० 1

5. पुरा स०, पृ० 8

पुराण संरचना की पृष्ठभूमि

पुराण शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल में वेद तथा वेदाङ्ग-साहित्य में किसी न किसी रूप में दृष्टिगत होता है। ऋग्वेद में "पुराण" शब्द और "पुराणी" शब्द उल्लिखित हैं। अथर्ववेद में भी "पुराण तथा पुराणवित् शब्दों का उल्लेख है।¹ ब्राह्मणग्रन्थ, स्मृतियाँ तथा अन्य प्राचीनग्रन्थों में पुराणों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 'अब मैं सनातन पुराणों का अध्ययन करता हूँ' का निर्वचन हुआ है- "सनापुराणमध्यरात्।" इसी में अन्य एक स्थान पर अश्विनीकुमारों को संबोधित कर कथन है कि आप दोनों का स्थान पुराण है। आपकी मित्रता से बहुत कल्याण होता है- "पुराणमाकः सख्यं शिवं वाम्।"² अथर्ववेद कहता है कि व्यास के रूप में उत्पन्न होकर सर्वाश्रय ईश्वर ने जिन पुराणों को लेखबद्ध किया उनको परमात्मा का अनुकूल वर्णन करने वाला जानों।⁴

इसी भाँति शतपथ ब्राह्मण में पुराण शब्द का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ के नवम दिन कुछ पुराण का पाठ किया जाना चाहिए- "अथ नवमेऽहनि किञ्चित्पुराणमावक्षीत्।" दूसरे स्थान पर यह कहा है कि वाक्यों-वाक्य इतिहास और पुराण का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, जो ऐसा जानता हुआ इनका पाठ करता है वह देवताओं को तृप्त करता है- "एष देवांस्तर्पयति य एवं विद्वान् वाक्को वाक्यमितिहासपुराणमित्यरहरहः स्वाध्यायमधीते।"⁵

1. ऋ वे० 3/6/49; 10/130/6 ; 9/99/4

2. अ० वे० 11/7/27; 11/8/7

3. ऋ वे० 3/58/6

4. यत्रस्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनु संविदुः ॥ अ० वे० 11/7/25

5. वही 11/5/7/9

छान्दोग्योपनिषद् के अनुसार सनत्कुमार के पास अध्ययनार्थ जाने पर उन के द्वारा प्रश्न किये जाने पर नारद जी ने कहा था कि भगवन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पाँचवे वेद इतिहासपुराण का अध्ययन किया है -

"ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाध्वर्वाणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदम्।" इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद् में यह संकेत है कि जिस प्रकार जलती हुई गीली लकड़ी से धूम निकलता है उसी प्रकार ईश्वर से स्वासस्थ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराण प्रकट हुए - "स यथाऽग्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतास्य निश्वासितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽध्वर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यवैतानि सर्वाणि निश्वासितानि।"²

इसी प्रकार से अनेक स्मृतियों में भी पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे उशनः स्मृति में यह कथित है कि आचार्य एक संवत्सर तक शिष्य की परीक्षा कर लेने के बाद उसे वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा अन्य तन्त्रों का उपदेश करे।³ इसी प्रकार से एक अन्य स्मृति में संकेत है कि श्राद्धके समय वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास पुराण और खिल सुनाना चाहिए।⁴ संस्कृत का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण भी पुराण शब्द से परिचित है और बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड में पुराण शब्द का उल्लेख किया गया है।⁵

1. ई० द्वा० ३०, पृ० २२५

2. वही, पृ० ३०७

3. वही, ४/३४

4. मा० स्मृ० ३/२३२

5. बा० रा० बालकाण्ड १/१-; अयो०काण्ड १६/१

महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि अल्पज्ञ वेदोद्धरता है कि अनर्थ करके यह मेरी हत्या न कर दे ।¹ अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभाष्य में भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण और वैद्यक ये सब शब्दप्रयोग के विषय हैं - "वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यकीमत्येतावच्छब्दस्य प्रयोग विषयः"² । शुक्रनीतिकार जहाँ सर्ग, प्रीतसर्ग वंश, वंशानुवोरत और मन्वन्तर के माध्यम से पुराण का लक्षण करते हैं वहीं यह कहते हैं कि धर्म का तत्त्व अति गहन है इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सत्सेवित श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित कर्मों का ही पालन करे³ । आचार्य कौटिल्य ने भी कौटिलीय अर्थशास्त्र में पुराणों का संकेत किया है और पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास तथा आख्यायिका, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को इतिहास शब्द में समाहित किया है⁴ ।

उपरोक्त उल्लिखित समस्त उद्धरणों के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि पुराणों की कथा के बीच अत्यन्त प्राचीनकाल में उपलब्ध हैं और वे धीरे धीरे विकसित होकर ग्रन्थों के रूप में ग्रथित होते रहे हैं । यद्यपि वेदोत्तर काल में ही पुराण ग्रन्थों के रूप में प्रस्तुत किए गए किन्तु उनके आख्यानों के बीच प्राचीन काल में विद्यमान थे । विष्णुशर्मा ने अपना यह मत दिया है कि वेदों और पुराणों में आख्यानों की समस्यता होते हुए भी इनमें अनुवर्ती विकास परम्परा निहित है⁵ ।

1. इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृन्दयेत् ।

विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहोष्यतीति ।।

2. पृष्ठ 1/1/1

3. शु 0 मी 0 4/264 ; 3/38

4. पृष्ठ 0, पृष्ठ 19

पौराणिक उद्भव ; समय एवम् रचयिता :-

पुराण संरचना की पृष्ठभूमि के क्रम में यह संकेत हो चुका है कि पुराण कथा के बीज वैदिक काल में विद्यमान थे किन्तु ग्रन्थ रूप में उनका स्वस्व बाद में अस्तित्व में आया । अथर्ववेद में पुराणवित् शब्द पर विद्वान् यह मत व्यक्त करते हैं कि सम्भवतः यह शब्द पुराणों के ज्ञाता मनीस्वियों की ओर संकेत करता है जिन्होंने इस प्रकार के साहित्य-प्रणयन और पल्लवन की ओर प्रयास किया होगा ।¹

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् साहित्य किसी न किसी रूप में पुराण शब्द का उल्लेख करता है और संकेत मिलता है कि भले ही ग्रन्थों के रूप में पुराणों का अस्तित्व न रहा हो किन्तु कथानकों के संकेत के रूप में इनका अस्तित्व अवश्य माना जा सकता है । शतपथ ब्राह्मण में पुराण शब्द स्वतन्त्र रूप से और इतिहास के साथ सम्मिलित रूप से उल्लिखित है² । गोपथ ब्राह्मण में चारों वेदों के उद्भव के साथ-साथ ब्राह्मण, उपनिषद्, इतिहास एवम् पुराण के उद्भव का संकेत है- "एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः संकल्पाः सरहस्याः स ब्राह्मणाः सोपनिषत्काः ऐतिहासाः सान्वाख्याता सपुराणाः"³ । इस आधार पर यह विचार व्यक्त करना संगत हो सकता है कि तत्कालीन समय में वेद-वेदाङ्गों के साथ ही पुराणों की उद्भव-स्थिति भी हो सकती है ।

1. पृष्ठ 80, पृष्ठ 34-35

2. वही 13/4/3/12-13; 11/15 1719 ; 14/6/10/6

3. वही, पूर्वभाग 2/10

एक विद्वान् का यह अभिमत है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इस काल में इतिहास तथा पुराण की पृथक्-पृथक् धारारें थीं और दोनों में वर्ण्य-विवर्ण्य की दृष्टि से या कि वर्णन शैली की दृष्टि से अन्तर अवश्य था¹ । तैत्तिरीय आरण्यक² एवम् बृहदारण्यकोपनिषद्³ तथा छान्दोग्योपनिषद्⁴ स्पष्ट रूप में पुराणों का उल्लेख इस रूप में करते हैं जैसे अन्य ग्रन्थों की ही भाँति पुराणों का पृथक् संकलन ग्रन्थस्य में उपलब्ध हो ।

कतिपय स्थानों पर धर्मसूत्र भी पुराणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यत्र-तत्र उनमें पुराणों का उल्लेख है । जैसे आश्वलायन गृहसूत्र में पुराण के अध्ययन करने को महत्त्व दिया गया है और यह संकेत किया गया है कि जो पुराणों का अध्ययन विधीपूर्वक करता है वह अमरत्व प्राप्ति का पात्र बनता है⁵ । इसी में एक अन्य स्थान पर संकेत है कि पुराण पाठ करते हुए यज्ञ की अग्निदीप्त होना मंगल का प्रतीक है—"तं दीपयमाना आसत आ शान्त रात्रादा-युष्मता कथाः कीर्तयन्तो मांगल्यानीतिहासपुराणानीत्यास्यायमाना"⁶ । इसी प्रकार सैं गौतम धर्मसूत्र में न्याय कार्य में प्रामाणित साक्ष्यग्रन्थों के रूप में अन्य ग्रन्थों के साथ-साथ पुराणों को भी उपयोगी कहा गया है⁷ ।

उल्लिखित उदाहरणों के आधार पर यदि पुराणों के आदि उद्भव पर विचार किया जाय तो हमें यह दृष्टिगत होता है कि धर्म सूत्रों तक पुराणों का

1. पृ० स०, पृ० 35

2. तै० अ० 219

3. बृहद० 2/4/11

4. छान्दो 7/1/4

5. अ० गृ० सू० 3/4; 4/6

6. वही 0, 4/6

7. वही 11/19

उल्लेख जिस स्थ में होने लगा था, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि तब तक अर्थात् सूत्रकाल तक पुराणों का प्रणयन और संकलन प्रारम्भ हो चुका था। सूत्रकाल प्रायः ईसा पूर्व की पाँचवीं अथवा छठवीं शताब्दी माना जाता है, अतएव पुराणों का विविधवत् रचना समय भी वही कहा जा सकता है। यद्यपि एक मत यह भी है कि पुराण का उदय तो बहुत पहले हो चुका था किन्तु इसे साहित्यिक रूप बाद में प्राप्त हुआ²। एक विद्वान् डा० हाजरा का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र की रचना के पहले ही सम्भवतः एकाधिक पुराणों की रचना हो चुकी है³। इसी तरह से पं० बलदेव उपाध्याय जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए यह अनुमानित किया है कि उल्लिखित धर्मसूत्र की रचना के समय में कम से कम एक पुराण की रचना हो चुकी थी⁴।

महाकाव्य परम्परा में बाल्मीकि रामायण को आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यदि बाल्मीकि रामायण को इस दृष्टि से आलोचित किया जाए कि इसमें पुराणों के सन्दर्भों का स्थान प्राप्त है तो हमें एक स्थान पर यह प्राप्त होता है कि सुमन्त को न केवल पुराणवेत्ता कहा गया है अपितु सूत होने के कारण उन्हें पौराणिक पुरावृत्तों का ज्ञाता भी बताया गया है⁵।

1. पृ० सा०, पृ० 37 ; पृ० सा० इ० ; 243 ;

2. दृ० पृ० सा० अ०, पृ० 11

3. स्टडीज इन द उपपुराणों भाग -1, पृ० 2

4. पृ० वि०, पृ० 17

5. वही, पृ० 482 ; 118 ; 458

महाभारत ग्रन्थ में तो अनेकः पुराणों का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि इस महाकाव्य की रचना व्यास ने महापुराणों की रचना के उपरान्त की है ¹ । इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यह निरूपित है कि पुराणस्वी पूर्वचन्द्र के द्वारा श्रुति स्वी वीन्द्रका विकीर्ण की गई है -

"पुराण पूर्णचन्द्रेण श्रुति ज्योत्स्ना प्रकाशिता" ² । महाभारत में वर्णित जनमेजय के नागयज्ञ के आख्यान को वायु पुराण से लिया हुआ कहा जाता है । हापि-कंस ने वायु पुराण वर्णित इस आख्यान को महाभारत के आख्यान से प्राचीन माना है ³ । यद्यपि महाभारत के सन्दर्भ में उल्लिखित इन प्रमाणों पर कुछ विद्वान् अपनी विप्रतिपत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं ⁴ । तथापि महाभारत के अन्तम अंश के सम्पादन काल तक, जो लगभग चतुर्थ शती ईसवीय तक का है, पुराणों का प्रणयन हो चुका था ⁵ ।

ईसा पूर्व की तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में विरचित ⁶ प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटिल्य-अर्थशास्त्र में भी इतिहास के अन्तर्गत गणना करते हुए पुराण की चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि राजा दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने में लगाये । "पशिवर्गमितिहासश्रवणेऽप्यं पुराणमिति वृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं वेत्तीतिहासः" ⁷ । इसी प्रकार से यह भी उल्लेख प्राप्त है कि सामुदायिक, नैमित्तिक, मौहूर्तिक, पौराणिक, सूत, मागध और पुरोहित आदि को एक हजार पण वेतन देने के उल्लेख में पौराणिकों के महत्त्व का संकेत प्राप्त है ⁸ ।

1. वही, 18/6/75

2. वही आदि पर्व 2/86

3. द ग्रेट एपिक आफ इण्डिया, पृष्ठ 48

4. एडिडोसॉलिड, पृष्ठ 277, इडिडोभाग-8, पृष्ठ 761

5. स्टो एपिपुराड, भू. पृष्ठ 31

6. कौड अथ, भू. पृष्ठ 80, पृष्ठ 37

पुराणों का उल्लेख स्मृतियों में भी अनेकः किया गया है । मनु-
स्मृतिकार पितृश्राद्ध के समय वेदशास्त्र, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराणादि के
सुनने के विधान का निर्देश करते हैं -

स्वाध्यायं श्रावयेत्पत्रये धर्मशास्त्राणि चैत हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि पिलानि च ॥

इसी भाँति व्यासस्मृतिकार द्विज वर्ण के लिए यह निर्देश करते हैं कि
उन्हें चाहिए कि वे पौराणिक धर्म के अनुकूल अपना जीवन यापन करें^१ । उनके
इस उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि पौराणिक धर्म, वेद, स्मृति-निरूपित धर्म
के सदृश ही महत्त्वपूर्ण है । याज्ञवल्क्य स्मृति में अध्येय बौद्ध विद्याओं में से
पुराणविद्या को प्रथम स्थान दिया गया है और पुराण-श्रवण को दैव एवं पितृ-
भक्ति के लिए उपयोगी कहा गया है एवम् उनके नियमित पारायण पर तल दिया
गया है^३ । शुक्रनीति यह संकेत करती है कि राजाओं के राजकीय कार्यों के
निरूपण में पुराणवेत्ताओं की योग्यता और उपादेयता असंदिग्ध होती है ।
पुराणवेत्ता को पुराणों के आख्यानो के ज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, संगीत आदि
विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए -

साहित्यशास्त्राणिपुराणः संगीतज्ञश्च सुस्वरः ।

सर्गादप्येवज्ञाता स वै पौराणिकः स्मृतः^४ ॥

१. वही, पृष्ठ १२४

२. वही, २/५

३. वही, पृष्ठ ४६

४. शुभमी, पृष्ठ ८३

शुक्रनीति में ही जहाँ पर विद्याओं और कलाओं की संख्या का वर्णन आता है वहाँ पर विद्याओं में पुराण को एक विद्या के रूप में गिना गया है । इतना ही नहीं, सर्ग प्रीतसर्ग के रूप में यह स्मृतिकार स्पष्ट रूप से पुराण का लक्षण भी देता है । ।

गद्यसाहित्य के अप्रतिम आचार्य वाण की रचनाओं में भी पुराणों की प्रसिद्धि का संकेत प्राप्त होता है । क्योंकि वाण का समय लगभग सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है², इसीलिए यह प्रतीत होता है कि तब तक पुराण साहित्य पर्याप्त प्रतीक प्राप्त कर चुका था । कादम्बरी के जाबाल आश्रम वर्णन में "पुराणेषु वायुप्रलीपितम्" कहकर वायु पुराण का संकेत तो स्पष्ट है, जबकि इसी ग्रन्थ में श्रीकृष्ण वर्णन के सन्दर्भ में भी पुराण का उल्लेख है³ । इसी प्रकार से हर्ष चरितम् में भी वायु द्वारा पोषक पुराण के रूप में वायु पुराण का संकेत सुदृष्टि करता है । और इसी क्रम में मुनि व्यास द्वारा गास् पुराणों की प्रतीक का संकेत भी मिलता है⁴ ।

अन्य आचार्यों में कुमारिलभट्ट ने⁵ जो सप्तम शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं, जैमिनीसूत्र में पुराणों के स्वस्व, वर्ण्य-विषय तथा प्रामाण्यादि का विवेचन किया है⁶ ।

1. वही, पृ० 225, 229

2. का० क०, भू०, पृ० 20

3. वही, पृ० 128, 281

4. वही, पृ० 146, 147

5. मी० प्र०, पृ० 6

6. वही, 2/3/1, 1/3/30

आचार्य शंकरपुराणों के श्लोकों का उद्धरण देकर यह संकेत करते हैं कि वे पुराण से परोक्ष हैं । वे पुराण और स्मृति को समानार्थक मानने का भी संकेत करते हैं । अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त इन पुराण-परोक्ष-संकेतों के साथ-साथ ईसवीय की प्रारम्भिक शताब्दियों में पुराणों की रचना एवं उनके व्यापक प्रभाव की सूचना गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों से भी प्राप्त होती है । इनमें ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण तथा गल्ह पुराणों के उद्धरण उत्कीर्ण किए गए हैं ।

उल्लिखित उद्धरणों के आधार पर यदि यह निर्णय करना पड़े कि पुराणों के रचना का निश्चित समय क्या है और किस पुराण की रचना सर्व-प्रथम की गई होगी, तो ऐसा निर्णय कर पाना एक कठिन कार्य होगा । ऐसी कठिनता इसीलिए है क्योंकि पौराणिक साहित्य आख्यान परक है और इस साहित्य की विषय वस्तु विवरणात्मक अधिक है जो परम्परागत रूप से प्राचीन समय से इस देश में चलती रही है । पुराण साहित्य का जितना विस्तार क्षेत्र-वर है, वह न तो किसी क्रमबद्धता के साँचे में फिट किया जा सकता है और न ही उसे किसी एक काल के क्रम में निरूपित किया जा सकता है । फिर भी, इतना अवश्य निरूपित किया जा सकता है कि वाणभट्ट की कृतियों में वायु-पुराण की सामाजिक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का जो संकेत है^२, तदनुसार यह पुराण सम्भवतः सर्वाधिक प्राचीन पुराण है । जैसा कि एक विद्वान् ऐसा स्वीकार करते हैं^३ ।

१. जो रा० सं० सां० १११२४ पृ० २४८-२५५

२. कादम्बरी, पृ० १२८, हर्ष चरितम्, पृ० १४६, १४७

३. पृ० ३०, भू० पृ० १८-२१, का हिं० वा० पृ० ४-५

वायु पुराण की ही तरह विष्णु पुराण को भी प्राचीन पुराणों में गिना जाता है। पुराणों के जो पंच लक्षण किये गए हैं, उनमें विष्णु पुराण अनन्य तंत्र है, पाजीटर इस विषय पर विचार करते हुए यह तर्क करते हैं कि इस पुराण के वर्ण्य विषय और इसकी रचना शैली समरूप है। इसकी इस रचना शैली से यह अनुमान होता है कि उस समय पुराण लेखन अपना स्तरीय प्राप्त कर चुका था। इस पुराण में जैनों बौद्धों के वैचारिक स्थलों से यह भी अनुमान होता है कि इसकी रचना वंशीय शासन काल में हुई होगी, क्योंकि उस समय सर्वधर्म सम्भाव का काल था और यह समय निश्चित ही ईसा की पाँचवीं शताब्दी का हो सकता है।¹

प्रारम्भिक पुराणों में मत्स्य पुराण को परवर्ती अनेक पुराणों का मूल स्रोत माना जाता है। आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय ने इसमें अनेक तर्क दिये हैं तथा यह प्रतिपादित किया है कि कालिदास द्वारा विरचित "विक्रमोर्वशीयम्" किसी न किसी रूप में अपनी विषय वस्तु के लिए मत्स्य पुराण पर आधारित है। इसलिए यदि कालिदास समय गुप्त युग स्वीकार किया जाता है तो फिर मत्स्य पुराण को प्राक् गुप्तकाल का पुराण स्वीकार करना होगा और यह समय होगा 200 ईसवीय से 400 ईसवीय के मध्य का।²

पुराणों का प्रारम्भिक ग्रन्थन जब हुआ और वे जब ग्रन्थाकार के रूप में प्रस्तुत किये गये तब वे सामान्यतः पञ्चलक्षणों से युक्त थे किन्तु बाद में

1. स. इ. हि. ट्रे., पृ० 80

2. पृ० वि०, पृ० 543-544

जैसे-जैसे वे विविध सम्प्रदायों की विचारधारा के विचार के वाहक बनते गए, जैसे-जैसे ही उनमें अनेक सम्प्रदायों के विचारों का प्रवेश होता गया। इस दृष्टि से चौदहवीं तेरहवीं और सोलहवीं शताब्दी जो क्रमशः रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्यों के प्रकाश की शताब्दियाँ हैं, पुराणों के प्रक्षिप्तांश की भी शताब्दियाँ हैं। इसी दृष्टि से पाश्चात्य विद्वान् कुछ अंशों को बहुत बाद का स्वीकार करते हैं।¹

सामान्य रूप से यह कहना जहाँ संगत नहीं है कि पुराणरचना की प्रथम तिथि कौन सी है और अन्तिम तिथि कौन सी है, वहीं श्री शिवदत्त ज्ञानी की इस धारणा से सहमत हुआ जा सकता है कि पुराणों की आख्यान अवस्था 1200 ईसा पूर्व से 950 ईसा पूर्व तक की है। उनके विलगाव की अवस्था 950 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की है। पुराणों की पञ्चलक्षण अवस्था 500 ईसा पूर्व से लेकर ईसवीय की प्रथम शताब्दी तक है। और इसी प्रकार पुराणों की साम्प्रदायिक अवस्था ईसवीय की प्रथम शताब्दी से 700 ईसवीय तक हो सकती है।²

पी० वी० काणे महोदय ने कुछ इसी रूप में पुराणों के विकास की पाँच अवस्थाओं का विश्लेषण प्रस्तुत दिया है। वे लिखते हैं कि प्रथम स्थिति में हम पुराणों के सन्दर्भ अथर्ववेद, शतपथ स्वम् प्राचीन उपनिषदों में पाते हैं, द्वितीय स्थिति में, वे लिखते हैं

1. पृ० 80 , पृ० 47

2. पृ० 90 भाग 1, नं० 2 पृ० 213-219; भाग 2 नं० 1-2 पृ० 68-75

कि कम से कम तीन पुराण होने चाहिए, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र शिविष्य पुराण की सूचना देते हैं। यह समय ईसापूर्व का 5 वीं अथवा चतुर्थ शताब्दी का होना चाहिए। तृतीय स्थिति ईसवीय की दूसरी-तीसरी शताब्दी है जब महाभारत और स्मृतियाँ पुराणों का उल्लेख करती हैं। वे लिखते हैं कि मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्डपुराण न केवल 320 से 325 ईसवीय तक रचे जा चुके थे, अपितु वे पुनासंस्कारित भी किए जा चुके थे। अधिकतर महापुराण पाँचवीं छठवीं शताब्दी में अपना आकार ग्रहण कर चुके थे। यह इनकी चतुर्थ स्थिति थी। उपपुराण 7 वीं 8 वीं शताब्दी से 13 शताब्दी तक अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुके थे।¹

इस प्रकार से यही तथ्य तर्क संगत प्रतीत होता है कि पुराणों का रचना काल एक विस्तार का काल है जो किसी एक शताब्दी का न होकर उनकी शताब्दियों का है। सामान्य रूप में इसे ईसा पूर्व की तृतीय-चतुर्थ शताब्दी से लेकर तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक का कहा जा सकता है।

रचयिता:-
 प्राचीन परम्परा और नवीन परम्परा में भी सामान्य रूप से सभी यह कहते-सुनते दृष्टिगत होते हैं कि सत्यवती पुत्र व्यास ही पुराणों के रचनाकार हैं। अनेकानेक पुराण भी इस विषय में कुछ ऐसे कथन देते हैं जिनके आधार पर भी यह मान लिया जाता है कि व्यास ही सभी पुराणों के रचनाकार हैं। जैसे स्कन्द पुराण में यह कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं ही युग-2 विशेष में व्यास का रूप धारण करके अष्टादश पुराणों का आख्यान किया-

व्यासरूपं विभु कृत्वा संहरेत् स युगे युगे ।

तदेष्टादशधा कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रकाशते ।²

1. हि० ध० भाग 2 पृ० 853-55

2. म० पृ० १११, पृ० 218

मत्स्यपुराण में वेदार्थ से सम्पन्न महाभारत के माहात्म्य का निस्पृह करते हुए यह वर्णन आया है कि सत्यवती नन्दन व्यास ने अठारह पुराणों की रचना कर इनके कथानको से समन्वित सम्पूर्ण महाभारत नामक इतिहास की रचना की।¹ इसी सन्दर्भ में जब पद्मपुराण का आलोकन किया जाता है तो वहाँ पर दो मत दिखाई देते हैं। एक के अनुसार यह प्रतिपादित है कि महर्षि व्यास को साक्षात् नारायण ही मानना चाहिये। इन्हीं परम ब्रह्मवादी, सभी कुछ के ज्ञाता, सम्पूर्ण लोकों में पूजित, दीप्त तेज व्यास से ही पुराण सुने गए हैं।² जबकि इसी पुराण के एक दूसरे उद्धरण के अनुसार यह उल्लिखित है कि अष्टादश पुराणों के "व्याकर्ता" महर्षि मनु हैं— "अष्टादशपुराणानां व्याकर्ता तु भवेद्व्यमनु।"³

इस सन्दर्भ में यह भी विचार करने वाला तथ्य है कि व्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ विस्तार करने वाला भी होता है। व्यास वह है जो किसी विषय का विस्तार करता है, विश्लेषण करता है, कथावाचक है अथवा जो पुराणों की कथा सुनाता है।⁴ यदि इस अर्थ में पुराणों के रचनाकार सत्यवती पुत्र व्यास को मानते हुए भी यह कहा जा सके कि काल में और एक ही व्यक्ति द्वारा इतने पुराणों की रचना न हो सकने के कारण व्यास एक उपाधि थी और जिसने-जिसने भी पुराण रचनाएँ की, वे सभी व्यास कहलाए तो यह भी तर्क संगत माना जा सकता है। इसमें यह एक तर्क और भी दिया जाता है कि भिन्न-भिन्न पुराणों की भाषा शैली और वर्णन वस्तु भी पृथक्-पृथक् है जिससे यह प्रतीत होता है कि

1.

2. पृ 40 पृ 1, पृ 40-41

3. वही, पाताल खण्ड 111/98

4. सं 310 को 0, पृ 108।

कि इनके रचनाकार भी भिन्न-भिन्न होने चाहिए। इस सन्दर्भ में यदि श्री मद्-
भागवत की भाषा देखी जाए तो विलष्ट अथवा अति विलष्ट भाषा के रूप में दृष्टि-
गत होगी। पर उसी भाँति पद्म पुराण की भाषा सरल और सहज है।¹ इसी भाँति
पद्मपुराण का यह सन्दर्भ कि ब्रह्मा ने विभिन्न युगों में व्यास का रूप धारण कर
पुराणों की रचना की, ² इस संकेत की दृष्टि से करता है कि भिन्न-भिन्न युगों में
जन्म ग्रहण करने वाले व्यास एक न होकर अनेक थे और उन्होंने अपने-अपने समय में
पुराणों की रचना की थी।

वक्ता अथवा सूत

प्रायः पुराणों में वक्ता के रूप में सूत का नाम बार-बार आता है।

यही कथा प्रारम्भ करने वाला और पौराणिक के रूप में जाना जाता है। जैसे श्री
मद्भागवत महापुराण के माहात्म्य में सूक्त शौनक को सम्बोधित करते हुए कहते हैं
कि हे शौनक! तुम्हारे चित्त में जो प्रीति है उसके अनुरूप मैं सर्वासिद्धान्त निष्पन्न
संसारभयनाशक, भवितव्यक, कृष्णसन्तोष का हेतु कथानक कहता हूँ, उसे सावधानी
पूर्वक सुनो।³ इसी प्रकार लिंग पुराण में यह वर्णन है कि पौराणिकोत्तम सूत ने
नारद के समक्ष महादेव की कथा कही थी।⁴ इस हेतु से पौराणिक रचनाकारों के
साथ-साथ ही समीक्षक सूत पर भी विचार करते हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है

1. भा० पु०, पृ० 267; प० पु०, पृ० 245

2. वही, सृष्टि छण्ड 1/50

3. वही०, पृ० 25

4. लिंग पु०, पृ० 33-35

कि जो क्षत्रिय के वीर्य से और ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ होता है, वह सूत कहा जाता है।³ श्रीमद् भागवत् पुराण में सूत को प्रतिलोमज कहा गया है और कथा कहते हुए शिष्ट व्यवहार न किए जाने के कारण निन्दित किया गया है।² इससे सूत की निम्नता का आभास मिलता है। किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न सूत कहा जाता है किन्तु पुराणों में वर्णित सूत और माण्डव्य इनसे भिन्न हैं—“क्षत्रियात् सूतः । पौराणिकस्त्वन्यः सूतो माण्डव्यश्च, ब्रह्मक्षत्रात् विशेषतः ।”³ वायु पुराण इस सम्बन्ध में एक रोचक आख्यान प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार अग्निकुण्ड से सूत अथवा प्रस्तुत होने के कारण इन्हें सूत कहा गया। इससे सूत की तेजस्विता और अज्ञानान्धकार के छेदन की शक्ति का आभास मिलता है। अग्निपुराण का इस सन्दर्भ में स्पष्ट अभिमत है कि सूत पौराणिक द्विज हैं और ये वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता तथा धर्म को जानने वाले हैं।⁴ इस लिए प्रतीत यह होता है कि सूत भी किसी व्यक्ति का नाम न होकर पुराण कथा के वाचकों को संबोधित करने वाला नाम हो सकता है।

पुराणों की संख्या तथा क्रम

विष्णु पुराण में वेद और वेदोत्तर साहित्य के विस्तार का क्रम बताते हुए व्यासजी के द्वारा अपने प्रसिद्ध शिष्य सूत को पुराण-अध्ययन कराये जाने के उल्लेख के क्रम में अठारह पुराणों की रचना की गई बताई गई है और उसमें श्री ब्रह्म पुराण को प्राचीन कहा गया है—“अष्टादश पुराणानि पुराणेषु प्रचक्षते ।”⁵

-
1. वही, पृ० 428
 2. वही, पृ० 536
 3. वही, पृ० 347-348
 4. वही, 18/15
 5. वि० पु० १।१, पृ० 371

इसी प्रकार से अठारह पुराणों का सन्दर्भ अन्य आर पुराणों में भी दिया गया है।¹ इस प्रकार से जो एक सामान्य मान्यता "अष्टादश पुराणानि"की है, तदनुसृत्य पुराणों की संख्या अठारह ही है। सामान्य रूप में इन पुराणों का क्रम ब्रह्म-पुराण, पद्मपुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिङ्ग-पुराण, वाराह-पुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण, स्वम् ब्रह्माण्ड-पुराण है। पद्मपुराण के आदि खण्ड, पाताल खण्ड और उत्तर खण्ड में पृथक्-पृथक् पुराणों के नाम दिए गए हैं किन्तु उनके क्रम में अन्तर है।² इतना ही नहीं इस पुराण में दी गई संख्या भी अन्य स्थानों की अपेक्षा भिन्न है। पातालखण्ड में पुराणों की संख्या बाईस दी गई है। इस उल्लेखी ब्रह्माण्डपुराण छोड़ दिया गया है और मार्तण्ड पुराण, त्रिसिंह पुराण, कपिल पुराण पुराण, दुर्गा पुराण तथा भविष्योत्तर पुराणों का नाम अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है।³ वायु पुराण में-"स्वमष्टादशोक्तानि पुराणानि ब्रूहन्ति व "कहकर पुराणों की संख्या तो अठारह ही कही गई है किन्तु पुराणों की गणना में केवल सोलह पुराणों का नाम दिया गया है। ये पुराण हैं- मत्स्य, भविष्य, मार्कण्डेय, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, भागवत, ब्रह्म, वामन, आदिक, वायु, नारदीय, गरुड, पद्म, कूर्म, वाराह स्वम् स्कन्दपुराण। इनमें भी आदिक पुराण का नाम प्रचलित पुराण-परम्परा से भिन्न है।⁴ देवीभागवत पुराण में, जो उपपुराण में परिगणित है, पुराणों के आदि अक्षरों से अष्टादश पुराणों का परिचय दिया गया है-

1. भा० पु०, पृ० 743, म० पृ० ११, पृ० 217, वा० पु०, पृ० 195

2. वही, उत्तरखण्ड 219, 25, 27, 261, 77, 81

3. प०पु० पातालखण्ड 10/51/53

4. वही, पृ० 195

मद्वयं भद्वयं चैव ब्रह्मयं व पृच्छत्यम् ।

नाल्लङ्घनीं पुराणां कूस्कं गतमेव व । ॥

पुराणों का वर्गीकरण :-

पुराण साहित्य की अपनी यह एक विशिष्ट शैली है कि वेस्वाभिमत किसी एक देवता का विशेष वर्णन करते हैं और फिर उस देवता की विशिष्टता के सामने अन्य देवताओं का अपकर्ष सा कर देते हैं । इस प्रकार से यदि विष्णु पुराण को देखें तो इसमें विष्णु का इतना अधिक माहात्म्य वर्णन किया गया है कि उन्हें ही इस दृष्टि का उत्पादक, धारक और विनाशक बताया गया है । विष्णु त्रिकाल में अविनाशी, विरण्यागर्भ और शंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं -

सर्गस्थीतिविनाशानां जगतो योजगन्यतः ।

मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने² ॥

इसी प्रकार से यदि लिङ्ग पुराण का अवलोकन करें तो उसमें यह दृष्टिगत होगा कि लिङ्ग ही शिव है और उसकी आज्ञा से ही समस्त महाभूत सृष्टि का जनन करते हैं तथा बुद्धि उसी की आज्ञा से अध्यवसित होती है-

महाभूता न्येषेषाणि जनयन्ति शिवाज्ञया ।

अध्यवस्यन्ति सर्वार्थान् बुद्धिस्तत्स्थार्थया विभोः³ ॥

इस प्रकार से प्रत्येक पुराण प्रायः अपने-अपने अभिमत देवता का आख्यान विशिष्टता के साथ करता है । यही कारण है कि पुराणों का एक वर्गीकरण देवशीक्तियों के आधार पर किया जाता है ।

1. वही । 3/2

2. विष्णु , पृष्ठ 46

3. लिङ्ग पुराण । 58

स्कन्द पुराण में इसी प्रकार का वर्गीकरण है जिसके अनुसार दस पुराण शैव, चार-पुराण वैष्णव, दो पुराण ब्रह्मा, एक अग्नि तथा एक सूर्य से सम्बन्धित हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार है-

॥१॥ शैव पुराणः :-	१०. शिव	२०. भविष्य	३०. मार्कण्डेय
	४०. लिङ्ग.	५०. वाराह	६०. स्कन्द
	७०. मतस्य	८०. कूर्म	९०. वामन
	१००. ब्रह्माण्ड		

॥२॥ वैष्णव पुराणः :-	१०. विष्णु	२०. भागवत
	३०. नारद	४०. गरुड

॥३॥ ब्रह्म पुराणः :-	१०. ब्रह्म	२०. पद्म
----------------------	------------	----------

॥४॥ अग्नि पुराण :- अग्नि

॥५॥ सविताया सूर्य :- १०. ब्रह्मवैवर्त।

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त पुराणों का एक वर्गीकरण त्रिगुण के आधार पर किया जाता है। इसके अनुरूप यह विवरण है कि मतस्य, कूर्म, लिङ्ग., शिव, स्कन्द, अग्नि, पुराण तामस पुराण हैं। विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म और वराह ये सात्विक पुराण हैं। ब्रह्माण्ड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म- ये राजस पुराण हैं-

१०. वही, सम्प्रकाण्ड २/३०/३८

मात्स्यं कौर्म तथा लैङ्गं शैवं स्कन्दं तथैव च ।

आग्नेयं च षष्ठानि तामसानि निबोध मे ॥

• • • • •

भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ।¹

मत्स्यपुराण कहेता है कि सत्वगुण प्रधान पुराणों में विष्णु के माहात्म्य को तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिए। इसी भाँति तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिव का माहात्म्य का वर्णन किया गया है।²

पुराणों में वर्णित विषयों में, अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है तदनुस्य साहित्यिक- ऐतिहासिक पुराणों में गरुड, अग्नि और नारदपुराण हैं। द्वितीय वर्ग में तीर्थों और व्रतों का वर्णन है जिसमें पद्म, स्कन्द और भविष्यपुराण हैं। तृतीय वर्ग में इतिहास प्रधान ब्रह्माण्ड और वष्पुपुराणों का है। चतुर्थ वर्ग साम्य-दायिक पुराणों का है जिसमें लिङ्ग, वामन और मार्कण्डेय पुराण हैं। पंचम वर्ग प्रक्षिप्ताशं बहुल पुराणों का है जिसमें ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त और भागवत हैं। षष्ठ वर्ग में वे पुराण हैं जो आमूल परिवर्तित हो गए हैं। इनमें वाराह, कूर्म और मत्स्यपुराण हैं।

पुराणों में वर्णित विषय

मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि पुराणों में सर्ग आदि पांच अङ्ग तथा आख्यान कहे गए हैं। इनमें से सर्ग {ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि रचना}, प्रति {ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि रचना अथवा प्रतिसंवर या प्रलय}

1. पृ० पु०, उत्तरकाण्ड 263/81-84

2. वही, पृ० 219

3. पु० स०, पु० 19; कल्पण, पृ० 553

वंश ॥ सूर्य, चन्द्र आदि ॥ मनवन्तर ॥ स्वायम्भुव आदि मनुओं का कार्य-
काल ॥ तथा वंशानुत्पीरत ॥ पूर्वोक्तीस्त वंशों में उत्पन्न नरेशों का जीवनचरित ॥
कहा जाता है । इन पंच लक्षणों से युक्त पुराणों में सृष्टि और संहार करने
वाले ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के साथ भुवन के महात्म्य का वर्णन किया गया
है । अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का भी इसमें विस्तृत विवेचन है ।

सर्गश्च प्रीतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुत्पीरतं चैव पुराणं पंच लक्षणम् ॥

x x x

ब्रह्मविष्णुवक्रैस्त्राद्यां महात्म्यं भुवनस्य च ।

x x x

धर्मार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीर्त्यते ।

सर्वविषय पुराणेषु तदिदं च यत् फलम् ॥

पुराणों में वर्णित इन पंचलक्षणों का संकेत, जिन्हें हम पुराणों में वर्णित विषय
भी कहते हैं, अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं । विष्णु पुराण, मार्कण्डेय पुराण,
देवी भागवत तथा अग्नि पुराण आदि में ऐसा ही वर्णन किया गया है² । इस
आधार पर यह प्रतीत होता है कि जिन ग्रन्थों में इन पंचलक्षणात्मक विषयों का
वर्णन किया गया है, वे पुराण हैं अथवा पुराणों में ये पाँच प्रकार के विषय वर्णित
हैं । किन्तु स्थिति ऐसी न होकर इस अर्थ में अभिन्न है कि पुराणों के इन पंच -

1. माण्डू ॥१॥ पृ० 218

2. विष्णु ॥१॥ पृ० 371, माण्डू ॥१॥ पृ० 137/13, माण्डू ॥१॥ पृ० 137/13; दे० भा०

लक्षणात्मक वर्णन का बहुत ही कम अंश में परिपालन किया गया है । पुराण पर्यालोचन के आधार पर एक मत इस प्रकार का दिया जाता है कि वायु ,मत्स्य,ब्रह्माण्ड तथा विष्णु आदि प्राचीन पुराणों में ये पंचलक्षणात्मक वर्ण्य-विषय अवश्य प्राप्त होते हैं किन्तु बाद के पुराण जैसे-जैसे ग्रथित होते गए,उनमें अन्य और विषयों का भी समावेश होता गया ¹ । डा० पुसालकर ने अपने एक लेख में यह अभिमत किया है कि कोई भी पुराण अपने सम्पूर्ण रूप में पंचलक्षणात्मक नहीं है । कुछ पुराणों में तो कई अधिक विषय हैं और कुछ पुराणों में प्रायः इन विषयों की कोई वर्ण तक नहीं है । इनका यह भी मत है कि ये पंच लक्षण तो केवल उपपुराणों के लिए हैं; महापुराणों के लिए तो दस लक्षण होने चाहिये² । इसी तरह से एक अन्य विद्वान् ने यह मत व्यक्त किया है कि समस्त पुराणों के चार लाख श्लोकों में से केवल दस हजार श्लोकों में ही पंचलक्षणात्मक विषयों का समावेश किया गया है ³ ।

श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में यह संकेत आया है कि पुराण विषय के दस लक्षण जानने चाहिये । इसी प्रकार द्वादशस्कन्ध में सर्ग,विसर्ग,वृत्ति रक्षा,अन्तर,वंश,वंशाजुवीरत,संस्था,हेतु तथा अपाश्रय के रूप में दस लक्षण बताए गए हैं -

सर्गो स्वार्थ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च ।

वंशो वंशाजुवीरतं संस्था हेतुरपाश्रयः ⁴ ॥

1. पृ० सं०, पृ० 20

2. कल्याण पृ० 552

3. द० पृ० पं० ल०, पृ० १, 4१

4. वही, पृ० 107, 4743

एक अन्य मत के अनुसार सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, पालन कर्मवासना, मनु-वार्ता, प्रलयवर्णन, मौक्षनिस्पृण, हरि कीर्तन तथा देव कीर्तन पुराणों के वे दस लक्षण हैं ।

इन विषयों के अतिरिक्त देव स्तुतियाँ, उपासना पद्धतियाँ, आचार-व्यवहार, नीति-दर्शन तथा वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे विषय भी पुराणों में वर्णित हैं ।

पुराण संरचना का उद्देश्य :-

वायु पुराण में यह कहा गया है कि जो वेदों को और उप-निषदों को सांगोपाङ्ग जानता है किन्तु पुराणों को यदि नहीं जानता है तो वह विवक्षण नहीं हो सकता । इतिहास और पुराणों से ही वेदों का समुप-वृंहण हो सकता है क्योंकि अल्पश्रुत से वेद इसलिए डरता है कि कहीं यह मेरी प्रताड़ना न करे ।

योऽधिचतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः ।

न चेत् पुराणं संविधा नैव स स्याद् विवक्षणः ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ।

निभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहिरूयति ² ॥

इस सन्दर्भ से ही पुराण संरचना का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है जिसके आधार पर पुराणों के माध्यम से वेदसाहित्य का उपवृंहण करना एक निश्चित उद्देश्य है ।

1. पृ 10, पृ 21

2. वा 0 पृ 4, पृ 4

डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विस्तार से अपने एक लेख में स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से पुराण वेद-विषयों का उपबृंहण करते हैं।

समयान्तर के बाद विभिन्न सम्प्रदायों का उदय हुआ तब उन-उन सम्प्रदायों एवम् उनके सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए भी इन पुराणों की संरचना हुई। तीर्थयात्रा, वृत्तदान, श्राद्ध आदि की महिमा का वर्णन करके उनका प्रचार-प्रसार करना भी पुराणों का उद्देश्य निरूपित किया जा सकता है।

श्रीमद् भागवत का परिचय :-

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से चार वेदों सत्रह पुराणों तथा महाभारत की रचना के पश्चात् भी जब भगवान् व्यास को आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने महर्षि नारद के अनुशासन से इस मंगलमय और महत्त्वपूर्ण पुराण की रचना की²। इससे यह संकेत मिलता है कि यह पुराण महत्त्वपूर्ण तो है किन्तु सम्भवतः अन्य पुराणों की अपेक्षा बाद में रचित पुराण हो सकता है।

1. पृष्ठ ५०, भाग १ अं० १, पृष्ठ ६१-१००

2. अस्त्येव में सर्वमदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परित्यज्यते मे।

तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वयात्मभवात्मभूतम् ॥

x x x x

भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम् ।

x x x

यथा धर्मादयश्चार्थान्मुनिवर्यानुकीर्तिताः ।

न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः ॥ भा० म० पृ० ५०, पृ० ५५

श्रीमद् भागवत अनेक आख्यानो से युक्त एक वैष्णव दर्शन का मानक ग्रन्थ माना जाता है क्योंकि इसमें वेदान्त दर्शन के साथ-साथ नारद पंचरात्र तथा गीता के अपूर्व दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन का प्रयत्न किया गया है। इसमें भगवान् श्री कृष्ण के चरित्र का अनुशीलन तथा उनके गुण और शील का कथन किया गया है जिसका श्रवण और स्मरण करते ही भक्तों के हृदय में भक्तिभाव दृढ़ता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भाक्त दृष्टि से श्रीमद् भागवत का नाम महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रूप में स्वीकार है।

स्कन्ध तथा अध्याय

श्रीमद् भागवत महापुराण में बारह स्कन्ध हैं। इन स्कन्धों के विषय में यह कहा जाता है कि ये भगवान् के अंगों के रूप में हैं जिससे सामान्य जन श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हुए उनका ध्यान कर सकें। स्कन्धों के रूप में भगवान् का जो वर्णन किया गया है, उसके अनुसार प्रथम और द्वितीय स्कन्ध को भगवान् के चरण-कमल, तृतीय और चतुर्थ स्कन्ध को भगवान् की जंघाएँ, पाँचवे स्कन्ध को भगवान् की नाभि, छठे स्कन्ध को भगवान् का वक्षस्थल, सातवें और आठवें स्कन्ध को भगवान् की दोनों भुजाएँ, नवें स्कन्ध को भगवान् का कण्ठ, दसवें स्कन्ध को भगवान्

का ललाट तथा बारहवें स्कन्ध को भगवान् की मूर्धा कहा गया है।¹ इस रूप में श्री मद् भागवत में तीन सौ पैंतीस अध्यायों की गणना को मानते हैं। कुछ आचार्य अवश्य इस मत से भिन्न मत रखते हैं और यह कहते हैं कि इस पुराण में तीन सौ पैंतीस के स्थान पर तीन सौ बत्तीस अध्याय हैं।²

समय एवं रचनाकार

श्री मद् भागवत पुराण के रचना-समय के विषय में पर्याप्त मतभिन्नता है। मिताक्षरा, अपरार्क, कल्पतरु, स्मृतिचन्द्रिका जैसे सन्दर्भों में श्री मद् भागवत से कोई उदाहरण नहीं लिए गए हैं। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि इस महा पुराण का रचना समय बहुत ही विवादास्पद है। यह इसकी रचना का समय पाचवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी के बीच का हो सकता है। श्री एस० एस० शास्त्री ने यह मत दिया है कि श्री मद् भागवत की रचना देवी भागवत पुराण के बाद हुई होगी।³ जबकि श्री बी० एन० कृष्ण मूर्ति का यह निष्कर्ष है कि श्री मद् भागवत की रचना का समय पाँचवीं शताब्दी माना जा सकता है।⁴ महामहोपाध्याय वामन पाण्डुरङ्ग काणे का यह अभिमत है कि यह पुराण पश्चात्कालीन

1. पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयौ तृतीयुयौ कीर्तितौ यदूरु।

नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ ।।

कण्ठस्तु राजन्। नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्।

एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद् द्वादश एव भाति।।

नमामि देवं कृष्णनिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् ।

अपारसंसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् ।। उद्धृत पु०त० मी०, पृ० 146-147

2. वही० पृ० 147

3. ए० बी० ओ० आर० आई० जिल्द 14, पृ० 241-249

4. वही, पृ० 182-218

पुराण है क्योंकि कल्पतरु के मोक्षकाण्ड में भी इसका उल्लेख नहीं हुआ है जबकि उसी काण्ड में विष्णु पुराण से तीन सौ श्लोक उद्धृत किए गए हैं। इसीलिए यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि श्रीमद्भागवत को नवीं शती के पूर्व रखने का कोई औचित्य नहीं है।¹

श्रीमद्भागवत की रचना अवधि के सम्बन्ध में अन्य जो तर्क दिए जाते हैं उनमें यह कहा जाता है कि तेरहवीं शताब्दी के आचार्य शंकरानन्द ने गीता की तत्त्वार्थवोधिनी टीका में श्रीमद्भागवत के श्लोक उद्धृत किए हैं। इसी तरह से सांख्यकारिका पर माठरवृत्ति लिखने वाले आचार्य ने भी अपनी वृत्ति में श्रीमद्भागवत के श्लोक उद्धृत किए हैं। माठर का समय 577 से 567 के बीच का माना जाता है। इससे श्रीमद्भागवत को छठी शताब्दी के पूर्व रचित माना जा सकता है। भारतीय आस्था के आराधक यह कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण के परमधाम पधारने के बाद तीस वर्ष कलियुग बीत जाने पर श्री शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को

श्रीमद् भागवत सुनाई थी। इसीतरह यह कहा जाता है कि दो सौ साठ वर्ष कलियुग के बीत जाने पर सनत्कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी।¹

यह प्रायः कहा जाता है कि व्यास अठारह पुराणों के रचयिता हैं। पराशर के पुत्र व्यास और व्यास के पुत्र शुक्र पाण्डवों के समकालीन थे और यह समय द्वापर का समय कहा गया है।² किन्तु इसी क्रम में यह भी कथन प्रचलित हो गया कि श्रीमद् भागवत के रचयिता वोपदेव हैं।³ आचार्य वोपदेव ने श्री मद् भागवत पर तीन ग्रन्थों की रचना तो की है किन्तु वे श्रीमद्भागवत पुराण के रचनाकार नहीं हैं। आचार्य मध्व ने भागवत तात्पर्य का विश्लेषण किया है। इनका समय 1200 ईसवीय है। तब वोपदेव नहीं थे। श्रीरामानुजाचर्य ने वेद स्तुति में सकादश स्कन्ध के पद्य उद्धृत किए हैं। तब वोपदेव नहीं थे।⁴

1. पु० त० मी०, पु० 163-164

2. ध० इ०, पु० 394

3. श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्। विदुवा वोपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्।

स०पु०, पु० 223

4. पु० वि०, पु० 118

तृतीय अध्याय

(श्री मद् भागवत पुराण में वर्णित समाज)

तृतीय अध्याय

§ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित समाज §

1. आर्य, अनार्य, दानव, असुर

2. अन्य जातियाँ

3. वर्ण व्यवस्था :-

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र

4. आश्रम व्यवस्था :-

ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम

तृतीय अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित समाज ॥

श्रीमद् भागवत् महाकाव्य एक ऐसा ग्रन्थ है जो श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा तो प्रमुख रूप से करता है किन्तु इसके अतिरिक्त यह ग्रन्थ राजाओं, राजवंशों की परम्परा का विवरण देकर सामाजिक सन्दर्भों का भी संकेत करता है। उस काल में समाज की क्या स्थिति थी, किस प्रकार के लोग, किस रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे और वे किस-किस नाम से पुकारे जाते थे - इस सन्दर्भ में सामाजिक स्वरूप विवरण भी श्रीमद् भागवत् पुराण में यत्र-तत्र देखा जा सकता है और जिसका समीक्षण कर तत्कालीन समाज का स्वरूप समझा जा सकता है।

आर्य - यह शब्द श्रेष्ठता का द्योतक है। इसे वह व्यक्ति अथवा वर्ग सम्बोधित होता है, जो अपने आचरण और व्यवहार में श्रेष्ठ है। इसका शाब्दिक अर्थ भी यही किया जाता है।¹ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि म्लेच्छों से जो विपरीत हैं वे आर्य हैं²। श्री मद्भागवत् पुराण में एक स्थान पर आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर भगवान् शुक ने नाभाग के चरित्र कथन में आर्य शब्द का प्रयोग किया है। इन्हें अंगिरस के समूह पुत्रों का नाम भी दिया गया है।³

1. सं.श. कौ०, पृ० 199

2. पौ० कौ०, पृ० 48

3. नाभागो नभ्यापत्यं यं ततंभ्रातरः कविम् ।

यविष्ठं व्यभजन् दायं ब्रह्मचारिणमागतम् ।।

भ्रातरो भाङ्-वत किं मद्भ्यामपि पितरस्तव ।

त्वां ममार्यास्तताभाङ्कुर्मा पुत्रक तदादृष्टाः ।। भा०म०पु०, पृ० 439

एक अन्य स्थान पर पूर्ववालीन राजवंशों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि इस देश पर दस अमीर राजा ससठ वर्ष तक राज्य करेंगे। बालवश उनके विनष्ट होने पर किलकिला नामक राजा होंगे, जो यवन जाति के होंगे। धर्म, वाम, अर्थ तीनों दृष्टियों से आर्य लोग उनकी संस्कृति से विमिश्रित हो म्लेच्छ हो जायेंगे और आश्रम धर्म के विपरीत कार्य करने लगेंगे। इसके परिणाम में प्रजा नष्ट हो जायेगी और राजा लोभी तथा असत्यवादी हो जावेंगे।¹

मनुस्मृति में एक स्थान पर यह कहा गया है कि पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक से तथा हिमालय से दक्षिण एवं विन्ध्याचल से उत्तर के प्रदेश को ज्ञानी जन आर्यावर्त कहते हैं।² इसका अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में आर्य निवास करते हैं और यह क्षेत्र आर्यों का है। श्री मद्भागवत् में भी जब अम्बररीष की परम्परा का उल्लेख किया गया है तो आर्यावर्त के राजाओं का संकेत किया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य संकेत यह है कि महर्षि परशुराम ने उपद्रष्टा को वृक्ष भूमि का भाग प्रदान किया था जिस भूमि के भाग पर इक्ष्वाकु के पचीस पुत्रों ने शासन किया था।³

1. सप्तषष्टिस्तु वर्षाणि दशाभीरास्तथैव च ।

तेषुत्सन्ने कालेन ततः किलकिला नृपाः ॥

भविष्यन्तीह यवना धर्मतः कामतार्थतः ।

तैर्विमिश्रा जनपदा आर्या म्लेच्छाश्च सर्वशः ॥ मनु० १०, पृ० १०५२

2. आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रान्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिरयोरार्यावर्तं विदुर्वुधाः ॥ मनु० स्मृ०, पृ० २९

किया था।¹

अनार्य -

श्रीमद्भागवत् पुराण में एक स्थान पर अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि कोई पाखण्डी ऋष्यदत्ती का अनुवर्तन करते हुए अनार्य वेद रहित परम्परा से अपनी बुद्धि से अन्यथा कल्पना कालियुग में कल्पित करेंगे।²

इस उदाहरण में हम यह देख सकते हैं कि अनार्य शब्द का दूसरा अर्थ पाखण्डी जैसा किया गया है, जो श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस पुराण में इसी शब्द के समर्थ को व्यक्त करने वाला श्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि जब राजा वेन का शरीर मथा गया तब उसके वाम भाग से ये श्लेच्छ उत्पन्न हुए थे। ययाति के पुत्र से इनका प्रारम्भ हुआ। इसके बाद दक्ष, तुर्वसु और द्रुह्यु से इनकी उत्पत्ति हुई।

1. तेषां पुरस्तादभवन्नार्यावर्ते नृपा नृप ।

पञ्चविंशतिः पञ्चाक्ष नयो मध्ये परेऽन्यतः ।

x x x x x

अन्येभ्यो वान्तरदिशः वक्ष्यपाय च मध्यतः ।

आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम् । भा०म०पु०, पृ० 444, 462

2. भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह वाव कैवल्याखण्डिन
ऋषमंयदवीमनुर्क्षमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषा
पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति । भा०म०पु०, पृ० 28।

प्रचेता के सौ पुत्रों ने इन पर शासन किया था।¹ श्री मद्भागवत् में यह वर्णन है कि यदुवंश में प्रचेता की परम्परा थी। इस परम्परामें म्लेच्छ अधिपति थे। इस क्रम में तुर्वस् के पुत्र वहि, वहि के पुत्र भर्ग और भर्ग के भानु-मान् का नाम है।²

इसी पुराण में एक स्थान पर यह निरूपण किया गया है कि विश्वामित्र के एक सौ एक पुत्र थे। उन्होंने शुनः श्रेम को अपना पुत्र मानकर यह कहा कि तुम इसे अपना ज्येष्ठ भाई मानो। जब उन्होंने यह आज्ञा स्वीकार नहीं की तब ऋषि ने क्रोध में आकर उन पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र मधुच्छन्द को यह श्राप दिया कि तुम म्लेच्छ हो जाओ।³

1. यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवनाः सुताः ।

द्रुह्योश्चैव सुता भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः॥

x x x x x

जनयामास धर्मात्मा म्लेच्छान् सर्वाननेकशः।

स सृष्ट्वा मनसा दक्षः स्त्रियः पश्चादजीजन्तु॥ म०पु० , पृ० 15, 125

2. म्लेच्छाधिपतयोऽभूवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः ।

तुर्वसोश्च सुतोबह्विर्बर्हर्गोऽथ भानुमान्॥ भा०म०पु०, पृ० 472

3. पुत्रकृत्वा शुनः श्रेमं देवरातं च भार्गवम् ।

आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम् ॥

ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा कुशलमेनिरे न तत् ॥

अश्वत् तान् मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः॥ भा०म०पु० , पृ० 468

दानव -

आचार्य मनु जब देवताओं और दानवों की उत्पत्ति का क्रम लिखते हैं तो वे यह निरूपण करते हैं कि दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, सुपर्ण, विन्मरों के पिता अत्रि के पुत्र बर्हिषद कह गए हैं। मरीची आदि ऋषि इनके पिता हैं, क्योंकि पितरों से देवता और दानव की उत्पत्ति हुई और फिर बाद में देवताओं से सभी जगत क्रम से उत्पन्न हुआ।¹

श्री मद्भागवत पुराण में भगवान् के नृसिंह रूप के पराक्रम का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उन्होंने अपने नाखूनों से दैत्येन्द्र का उदर विदीर्ण कर दिया²। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर यह संकेत है कि दिति से उत्पन्न दानव महान् ओजस्वी, साहसी और भगवान् हरि की तरह तेज से युक्त हैं।³ इस रूप में बलशाली और पाताल में रहने वाले दैत्य दिति के पुत्र और हरि के सदृश तेजवाले कहे गए हैं।

1. दैत्यदानव यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

सुपर्णविन्नराणां च स्मृता बर्हिषदो त्रिजाः ॥

x x x x

ऋषयः पितरा जाताः पितृभ्यो देवदानवाः ।

देवेभ्यस्तु जगत् सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ म० स्मृ०, पृ० ११७, ११८

2. त्रैविष्टपोऽभ्यहा स नृसिंहस्यं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदृष्टकरालवस्त्रम् ।

दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिमतन्तगारादुरौ निपात्य विददार नैव : स्फुरन्तम् ॥

भा० म० पु०, पृ० १०१

3. ततो यास्ताद्रसातले दैतेया दानवाः पर्णयो नाम निवातकवचाः

कालेयां हिण्यपुरासिन इति विष्णुप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो

महासाहरिनो भगवतः सवल लोकांनुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतवलाव-

लेपा-----। वही , पृ० ३००

असुर -

----- मत्स्य पुराण में एक स्थान पर देवताओं के पूजन का क्रम आया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि बत्तीस देवता वाह्य देवता है और मनुष्य को इनके विषय में जानकर उनकी पूजा करनी चाहिये। ये हैं-शिखी, पर्जन्य, जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, भूष, अन्तरिक्ष, वायु, पूषा वितथ, बृहत्क्षत, यम, गन्धर्व, भृशुराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदन्त, जलाधिप, असुर, शोष, पाप, रोग, अहि, मुख्य, भल्लार, सोम, सर्प, अदिति और दिति। इस वर्णन में यह दिखाई देता है कि असुर देवताओं के रूप में भी पूजित थे।¹

श्री मद्भागवत में जब असुरों का उल्लेख आया है तो यह कहा गया है कि वे सभी उशना के मत का अनुसरण करते हैं। देवताओं का प्रतीकार करते हैं। ये महामत्त स्वभाव वाले हैं और आततायी होते हैं।² इस रूप में इनका स्वभाव देवताओं से भिन्न है और इसी कारण ये देवताओं से द्वेष करते हैं तथा देवगुरु के मत का अनुसरण भी नहीं करते।

1. शिखी चैवाधमर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः ।

सूर्यसत्यो भृश्रचैव आकाशो वायुदेव च ॥

दौवारिकोऽथ सुग्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः ।

असुरः शोषापौ च रोगो हि मुख्य एव च ॥ म०पु० , पृ० १८४

2. तच्छ्रुत्वा साराः सर्वे आश्रित्यौशनसं मतम् ।

देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दमदा आततायिनः ॥ भा० म०पु० , पृ० ३२०

एक अन्य स्थान पर श्री मद्भागवत में यह कहा गया है कि असुर मातुधान के नाम से जाने जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति वैदिक यज्ञों का विरोध करने की है।¹ इनके द्वारा यज्ञ का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि वैदिक परम्परा देववादी है और देवताओं से इनका पारम्परिक विरोध है। एक अन्य स्थान पर यह संकेत किया गया है कि असुरों का निवास स्थान पाताल लोक है। वहाँ पर यह कहा गया है कि देवताओं के लिए स्वर्ग निर्मित हुआ, सभी प्राणियों के लिए भू है। इसी प्रकार से मर्त्यलोक के निवासियों के लिए भूलोक, सिद्धों के लिए इन तीनों से परे लोक की रचना की गई। असुरों के लिए अधोलोक, जनों के लिए भूमि का निर्माण प्रभु ने की। इस क्रम के अतिरिक्त सभी लोग अपने-अपने त्रिगुणात्मक कर्मों से त्रिलोक्य में निवास करते हैं। इस रूप में यह दिखाई देता है कि असुरगणों का निवास स्थान मर्त्यलोक नहीं है, अपितु वे पाताल लोक में रहते हैं। ये भी देव विरोधी ही कहे जायेंगे क्योंकि इनका यज्ञों से विरोध होता है। वैदिक यज्ञ इनकी मानसिकता के अनुकूल नहीं है।

1. इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम् ।

दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जग्धमम्यप्रव न क्षुधा ॥ भा० म० पृ०, पृ० 388

2. सोऽसृजन्तपसा युवतो रजसा मदनुग्रहात् ।

लोकानां सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ।

देवानामोक आसीत् स्वर्भूतानां च भुवः पदम् ।

मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात् परम् ॥

अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः ।

त्रिलोक्यां गतयः सर्वा कर्मणां त्रिगुणात्मनाम् ॥

वही, पृ० 714

अन्य जातियाँ -

श्री मद्भागवत् में अनेक जातियों का संकेत किया गया है। जैसे भोजवंश का संकेत अधिक रूप में है। यह वंश वह था जिसमें कैस पैदा हुआ था और जिसे यदुवंश भी कहा जाता था। यह पाण्डवों के साथ सम्बंधित था, जब कंस को अपनी भगिनी के आँखों के गर्भ से उसके मारने वाले के उत्पन्न होने का पता चला तो वह निःसंकोच अपनी भगिनी का वध करने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो गया।¹ वह वंश भोजवंश में कुल ध्वंसक था। जब वह अपनी भगिनी का वध करने लगा था तो वसुदेव ने उसे ७ श्लाघनीय गुण वाला, शूरवीर कहा था। साथ ही यह विश्वास व्यक्त किया था कि ऐसे वीर भला स्त्री पर हाथ कैसे उठायेगा। यह यदुवंशीय भोजकुलीय राजा उग्रसेन का पुत्र था।²

एक अन्य स्थान पर राजवंश का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि महाभोज राजा धर्मात्मा था और इसी के वंश में भोज उत्पन्न हुए।³ एक दूसरे स्थल पर यह वर्णित है कि भोज, वृष्ण, अन्धक, शूरसेन आदि ऐसे हैं जो सदा श्लाघनीय रहेंगे।⁴

1. इत्युवतः स खलः पापो भोजानां कुलपासनः।

भगिनी हन्तुभारब्धः छहपाणिः कचेऽग्रहीत् ॥

भा०म०पु०, पृ० 478

2. श्लाघनीयगुणः शूरैर्भवान् भोजयशस्करः।

स कथं भगिनी हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि।

उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्।

स्वयं निगूह्य वृभुजे शूरसेनान् महाबलः॥

वही, पृ० 479, 450

3. वही, पृ० 473

4. वही, पृ० 475

इस महापुराण के सन्दर्भ में एक स्थल पर यह भी उल्लेख है कि वंस ने भगवान कृष्ण से सम्बंधित भोगों को मारने का भी मन बनाया था। जब वंस ने श्री अक्रूर को यह कहा कि तुम ब्रज से जाकर कृष्ण को ले आओ। मैं पहले तो उन्हें हाथी से कुचल कर मारूँ और यदि वे इस पर भी बच गए तो मैं मल्लयुद्ध में मैं उनका वध करूँगा। इसके बाद उनके जो सम्बंधी भोज होंगे, मैं उनका भी बध करूँगा।¹ और अंत में इस सम्पूर्ण वंश के विनष्ट हो जाने का अद्भुत विवरण भी इस पुराण में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रद्युम्न, साम्ब, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी आदि जितने थे वे सभी गदा लेकर आपस में ही संघर्षरत हुए और अन्ततः सभी विनाश को प्राप्त हुए।²

अन्य स्थानों पर यह कहा गया है कि हैहम वंश की पाँच शाखाओं में से एक शाखा भोजवंश की थी जो ययाति के पुत्र द्रुह्य से प्रारम्भ हुई थी। वहाँ पर प्रत्येक वंश का क्रम वर्णन कर यह कहा गया है कि यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुह्यु से भोज और अनु से म्लेच्छ जातियाँ हुईं। पुरु से

1. तयोर्निहत्योस्तप्तान वसुदेवपुरोगमान् ।

तद्बध्नन्-निहनिष्यामि वृष्णिभोज दशार्हवान् ।।

भा०म०पु०, पृ० 547

2. प्रद्युम्बसाम्बौ युधिष्ठिरमत्सरावक्रूरभोजानिरुद्ध सात्यकी ।

सुभद्रसंग्रामजितौ सुदासणौ गदौ सुमित्रा सुरथो समीयतुः ।।

दाशार्ह वृष्ण्यन्धवभोजसात्वता मध्वर्बुदा माधुरशूरसेनाः ।

विसर्जनाः वुकराः कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम् ।।

भा०म०पु०, पृ० 726

जो वंश चला था वह बुरकुल में सम्मिलित हुआ और बाद में वही वीरव वंश कहलाया।¹

एक अन्य जाति मद्रक का भी उल्लेख श्रीमद् भागवत् पुराण में किया गया है। यह जाति है मद्रक जाति। यह जाति भीम के युद्ध में पाण्डवों के साथ थी। भगवान् श्री शुक इसका कथन करते हुए कहते हैं कि जब श्रीकृष्ण से जब पाण्डवों ने उपदेश सुन लिए तब राजा ने सभी भाईयों को दिग्विजय करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने सहदेव को दक्षिण दिशा में नियुक्त किया। प्रतीची दिशा में नकुल को नियुक्त किया, उदीची दिशा में सव्यसाची को नियुक्त किया और प्राची दिशा में वृकोदर भीम को नियुक्त किया। इसके साथ मद्रक भी युद्ध में थे।²

अन्य स्थानों पर भी यह संकेत मिलता है कि मद्रक एक जाति विशेष थी जो पुरंजय के द्वारा शासकों की श्रेणी में परिवर्तित कर दी गई थी।³ इसके राज्य का नाम मद्रक अथवा माद्रक था।⁴

1. यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वसोर्यवनाः सुताः ।
 द्रुहयोश्चैव सुता भोजा अनोस्तु वलेच्छन्नातमः ॥
 पुरोस्तु पौरवों वंशों यत्र जातोऽसि पार्थिव ।
 इदं वर्षं सहस्रात् तु राज्यं कुरु तुलगातम् ॥ म०पु०, ३४/२०-३१, ब्रह्मा-
 ३०/६९/५२
2. निशाम्य भगवद्गीतं प्रीतः पुल्लमुखाम्बुजः ।
 भ्रातृन् दिग्विजयेऽयुङ्क्त विष्णुर्निजोपहृष्टितान् ॥
 सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत् सह सृञ्जमैः ।
 दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम् ॥
 प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केवयैः सह मद्रकैः ॥ भा०म०पु०, पृ० ६२५
३. म०पु०, पृ० ३८७, ब्रह्मा० ३/७४/१९।
4. वि०पु० ४/१८/१०, म०पु० ९९/२३-२४

मधुगणों का उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण में अनेकशः प्राप्त होता है। यह भी एक जाति विशेष थी और इसे अधिपति श्रीकृष्ण थे¹। ये पांडवों के सम्बंध में आते थे क्योंकि श्री युधिष्ठिर ने स्वयम् एक स्थान पर इनकी वृक्षलताकी जिज्ञासा की है। ये ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने अपने पराक्रम से अन्य जातियों के साथ मिलकर द्वारिका की रक्षा की थी।² अन्त में यदुवंशियों के साथ इनके भी संघर्ष की वरचा है और यह संकेत है कि ये भी यदुवंश के साथ विनाश को प्राप्त होकर हुए थे।³

एक और जाति उस समय भारत में थी, जिसे शक के नाम से जाना जाता है। यह एक सम्पूर्ण जाति है जिसे ईसा से 78 वर्ष के बाद में राजाशालिवाहन ने बलाया था।⁴ शक जाति का कथन श्री मद्भागवत में अनेकशः किया गया है। यह जाति राजा नरिष्यंत से बली और वर्णाश्रम धर्म से च्युत होने के कारण म्लेच्छ हो गई। इन्हें बाद में राजा सगर ने अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था।⁵ इस स्थिति में शक जाति के लिए यह संकेत है कि तत्कालीन समय में यह वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रही थी और इसीलिए इसे म्लेच्छ भी कहा जाने लगा था। तब सम्भवतः म्लेच्छ वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते थे।

1. त्वमि मेऽन्यविषया मतिर्मधुपतेऽसवृत्त।

रतिमुद्वहतादद्वा गेवौघमुदन्वति॥ भा०म०पु०, पृ०६३

2. वही 1/14/25, 9/24/63

3. वही 11/30/18

4. पौ० को०, पृ०४८४

5. भा०म०पु० 8/13/2 ब्रह्मा. 3/60/3

वर्णव्यवस्था -

वर्णव्यवस्था भारतीय परम्परा की सर्वाधिक प्राचीन परम्परा है। 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद' जैसा ऋग्वैदिक कथन इस परम्परा का प्राचीनतम कथन है।¹ इसी को अनेक उपनिषदों अपने-अपने रूप में सतीत करती हैं। बृहदा-रण्यक उपनिषद् में एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि विश्व की आदि सत्ता ब्रह्म है। इसने अपने एकाकीपन के भाव से उबरने के लिए क्षत्रिय वर्ग की सृष्टि की। इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि में ये सभी क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। पुनः उस ब्रह्म ने वसु, रुद्र, आदित्य आदि वैश्यवर्ग की सृष्टि की। इसके बाद उस ब्रह्म ने स्वर्ग में शूद्रों की भी उत्पत्ति की। इसी स्वर्ग-विधान के अनुसार ही पृथिवी पर वर्ण-विधान हुआ।²

श्री मद्भगवत् गीता में वर्ण व्यवस्था का स्वल्प स्पष्ट करते हुए यह निस्परण है कि भगवान् ने सृष्टि के निर्माण में प्रत्येक के गुण और कर्म का विभागशः निस्परण कर चार वर्णों की सृष्टि की है।³ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं।

1. ऋग् 10/90/12, यजु 31/11, 26/2

2. ई 0 द्वा 0 उ 0, पृ 0 281-282

3. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य वर्तारमपि मां विद्ध्य वर्तारमव्ययम्॥

x x x x

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रवैगुणः॥

आचार्य मनु ने इस वर्ण-व्यवस्था का जो संकेत दिया है वह ऋग्वेद में विसृज्य संकेत के अनुरूप है, वे लिखते हैं कि महा-तैजस्वी प्रतिभा-शाली परमात्मा ने मानवों के मुख, हस्त, जघासं तथा पैरों से उत्पन्न वर्णों के लिए ही पृथक्-2 वर्णों का निरूपण दिया है।¹

पुराणों में भी चातुर्वर्ण्य का संकेत दिया गया है। ये चारों हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र। कहा गया है कि भगवान् विष्णु इस वर्ण व्यवस्था के प्रवर्तक तथा रक्षक हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस व्यवस्था का प्रवर्तन दिया था और वे ही निरन्तर इसकी रक्षा करते हैं।

विष्णु पुराण में भैत्रेय को उपदेश करते हुए महर्षि कहते हैं कि सत्ययुगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के मुख से सत्त्वगुण युक्त प्राणियों ने जन्म लिया। छाती से रजोगुणयुक्त प्रजा उत्पन्न हुई थी। इसके साथ ही पैरों से तपः प्रधान लोगों की उत्पत्ति हुई। ये सब मिलकर चारों वर्ण हो गए। ये चारों वर्ण हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र।² इस रूप में यह कहना संमत होगा कि चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर प्राचीनकाल से ही प्रारम्भ हुई थी और इस वर्ण व्यवस्था के अंगों का कथन दिया गया था।

1. सर्वास्यास्य तु र्णस्य गुप्त्यर्थं स महाधृतिः ।

मुखबाह्वस्य जानां पृथक्कर्मण्यवल्पयत् ॥

म०स्मृ०, पृ० 17

2. ब्रह्मा. 2/37/5, 3/72/35

3. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तमम् ।

पादोऽस्वक्षस्यांतो मुखश्च समुद्रगताः ॥

यज्ञनिष्पत्तये सर्वेभ्यो ब्रह्मा चकार वै ।

चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् ॥

वि०पु० १११, पृ० 79

ब्राह्मण-

ब्राह्मण, वर्णव्यवस्था में श्रेष्ठतम वर्ग के रूप में प्रारम्भ से ही मान्य हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो राजा ब्राह्मणों को आदर देता है और उन्हें दानदेता है, वह सदा सुखी रहता है।¹ तैत्तिरीय संहिता में यह कहा गया है कि ब्राह्मण ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं।² शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मणों में चार विलक्षण गुण होते हैं- ब्राह्मण्य, पवित्राचरण, यज्ञ तथा लोकपंडित। इस रूप में जब व्यक्ति ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करता है तो वह ब्राह्मणों को चार अधिकार देता है- अर्घा, दान, अजेयता तथा अवध्यता।³

उपनिषद्काल में भी ब्राह्मण की यही श्रेष्ठता वर्णित है। वहाँ पर एक स्थान पर यह कहा गया है कि जो ब्राह्मण की हिंसा में प्रवृत्त होता है, वह क्षत्रिय अपनी योनि खो देता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की हत्या करता था उस क्षत्रिय को पापी कहा जाता था।⁴ ब्राह्मण के लिए अक्षर ज्ञान की अत्यधिक महत्ता कही गई है। जब ब्राह्मण को अक्षर ज्ञान होता था तभी उसका

1- अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रति जन्यान्नुत या सजन्या।

अवस्येवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः॥

ऋग् 4/50/9

2. तै.सं. 1/7/3/1

3. प्रज्ञावर्धमाना चतुरोधमान् ब्राह्मणमग्निष्यादयति ब्राह्मण्ये
प्रतिस्पचर्या यशो लोकपंडित लोकः । पच्यमानश्चतुर्भिर्भ्राह्मणं
भुनक्त्यर्चया च दानेन चाज्येतया चावध्यतया च ।

शां.ब्रा. 011/5/7/1

ई०दा०३०, पृ०२८।

ब्राह्मणत्व स्वीकार किया जाता था। इसका संकेत इस रूप में किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता ॥अक्षरवेत्ता॥ हो वह एक हजार गौयें प्राप्त करे। तैत्तिरीय उपनिषद् में विद्वान् ब्राह्मण की निर्भयता का संकेत दिया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाला विद्वान् ब्राह्मण किसी से भयभीत नहीं होता। वह अपनी आत्मा को सबल बनाये रहता है।²

तब ब्राह्मण की पहचान समभवतः सत्य भाषण से की जाती थी क्योंकि सत्यकाम जाबाल ने अपने गोत्र को न जानने पर भी गौतम के सामने सत्य स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। इसके फलस्वरूप ऋषि गौतम ने कहा था कि ब्राह्मण से इतर कोई अन्य ऐसा सत्य स्वीकार नहीं कर सकता है।³

श्री मदभागवत् पुराण में भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये गए हैं और इसमें यह कहा गया है कि भगवान् के स्वरूप की अवधारणा करने के बाद यह जानना चाहिए कि इसी भगवान का मुख ब्राह्मण रूप है।⁴

1. तान्दोवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मनिष्ठः स स्ता मा
उद्वतामिति। ई००३०, पृ० ३१७

2. ऐ० ३०, पृ० १२

3. छान्दो० पृ० ३८४

4. ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विह्वलरङ्गः प्रिश्रितकृष्णवर्णः।
नानामिधाभीज्यगणोपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः॥

x x x x
मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः।
तस्य च ब्रह्मणो विप्रास्तपोयज्ञाः सदाक्षणाः॥

भा०म०पु०, पृ० १७, ४८७, ३१६

पुराण काल में अवश्य ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता प्रतिपादित है क्योंकि यह कहा गया है कि ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है।¹ वह केवल स्वयम् ही संस्कारवान् नहीं होता था अपितु दूसरों के संस्कार देकर श्रेष्ठ बनाने का कार्य भी वही करता था।

श्री मद्भागवत पुराण में ब्राह्मणों के वर्तव्यों का भी विस्तार पूर्वक निरूपण दिया गया है और ये वही वर्तव्य हैं, जिन्हें भारतीय परम्परा में अनेकशः कहा जा चुका है। सर्व प्रथम तो यही आवश्यक है कि विप्र में अविच्छिन्न रूप से संस्कार होने चाहिए। वह यज्ञ का सम्पादन करता हो, अध्ययन में प्रवृत्त हो, दान देता हो। जन्म और वर्म से वह श्रेष्ठ होवे। उसकी क्रियाएँ आश्रम व्यवस्था के अनुवृत्त हों।² इसी के साथ में इस पुराण में यह कहा गया है कि स्वभाव कठिन होता है। स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति वर्म में प्रवृत्त होता है। इसलिए ब्राह्मण का भी एक स्वभाव होता है और वह अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्म करता है। इसलिए यह कहा गया है कि ब्राह्मण स्वभाव के अनुसार ही अपने जीवन में आवरण करे।³

1. त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् वर्तुमर्हसि।

बालयोरनयोर्गृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥

भा० म० पृ० 493

2. संस्कारा यदविच्छिन्नाः स द्विजो धो जगद् यम् ।

इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजनानाम् ॥

जन्मकर्मविदातानां क्रियाश्चाश्रमवोदिताः ॥ वही, पृ० 376

3. वही, पृ० 528

आचार्य कौटिल्य ने वर्ण-धर्मों का निरूपण करते हुए ब्राह्मण वे धर्मो वर्तव्यों में अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान और प्रतिग्रह का उल्लेख किया है। बाद में उन्होंने आश्रम-धर्म के वर्णन के क्रम में यह कहा है कि अहिंसा सत्य, शौच, असूया, आनृषांस तथा क्षमा ये ऐसे वर्तव्य हैं जो सभी के द्वारा पालनीय हैं।¹

श्री मद् भगवत पुराण में इन धर्मो/वर्तव्यों का वक्ष्य ब्राह्मणों के लिए आवश्यक रूप से किया गया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षान्ति, आर्जन, ईश्वर भक्ति, दया, सत्य ये ब्राह्मण की प्रवृत्ति हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण इन धर्मों का पालन किसी परिस्थिति अथवा दबाव वश नहीं करता अपितु वह इनका पालन अपने स्वभाव के वश में आकर करता है क्योंकि सभी अपने-अपने स्वभाव के वश में होकर कार्य करते हैं। इसके साथ ही यह ध्यातव्य है कि जो कार्य स्वभाव वश किए जाते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह श्रेष्ठ धर्मों का पालन अपने स्वभाव से करता है।

1. स्वधर्मो ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति ।

सर्वेषामहिंसा सत्यं शौचमनसूया नृषांस्यं क्षमा च ।

कौ० अ०, पृ० 12, 14

2. वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूभयनुसारिणी ।

आसन् प्रवृत्तयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः ।

शमो दमस्तपःशौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ।

मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रवृत्तिस्त्वमाः ॥

भा० म० पृ०, 699-700

क्षत्रिय

क्षत्रिय भगवान् के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं- यह वेद का संकेत है। उपनिषद् इस सन्दर्भ में यह कहती है कि ब्रह्म ने अवेले होने पर विभूति युक्त कर्म करने में स्वयम् को असमर्थ पाया इसीलिए सामर्थ्य से युक्त क्षत्रिय की उत्पत्ति की। इस उत्पत्ति के साथ ही यह कहा गया कि क्षत्रिय से बढ़कर कोई नहीं है। इसीलिए राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करते हैं और उसी में ब्रह्मभाव का अनुभव करते हैं।¹

इससे यह प्रतीत होता है कि तब के समाज में क्षत्रिय का पर्याप्त सम्मान था। तब यद्यपि ब्रह्मविद्या पर ब्राह्मण का ही अधिकार माना गया है, किन्तु यह भी दिखाई देता है कि क्षत्रियों ने भी विविध विद्याओं का उपदेश दिया है। प्रवाहन के नाम के एक राजा ने गौतम से कहा था कि पूर्वकाल में यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। पहले सर्वत्र सभी क्षेत्रों में क्षत्रियों का ही आधिपत्य था।² प्रश्नोपनिषद् में एक स्थान पर यह कहा गया है कि जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं वैसे ही चार वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय में हैं।³

1. ई० द्वा० ३०, पृ० 28।

2. त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्मेव प्रशासनमभूदिति तस्मै हो वाच ।

मान्दो ० पृ० 479

3. अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

ऋषो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥

प्र० ३०, पृ० 36, हि० स०, पृ० 112

उस समय के समाज में क्षत्रिय ही राजा होते थे और उनकी सम्पत्ति का प्रयोग दान धर्म आदि के कार्यों के लिए होता था। राजा जनक ने अपने द्वारा किए गए कर्म में सहस्त्रों गौएँ दान में दी थीं और याज्ञवल्क्य के लिए भी इसी तरह से गौएँ देने का प्रस्ताव किया था।¹ इसी प्रकार एक प्रस्ताव रेवक के लिए भी दिखाई देता है।²

क्षत्रियों की उत्पत्ति के सम्बंध में पुराणों में यह कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की वक्षस्थल से हुई थी।³ एक पुराण में यह कहा गया है कि इनके दो वंश थे - एक सूर्य वंश और दूसरा चन्द्रवंश। श्री मद्भागवत महापुराण में विशदरूप से इन क्षत्रियों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्षत्रिय के कर्मों का विस्तार से वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि क्षत्रिय में शौर्य, वीर्य, धृति, तेज, त्याग, विजय, क्षमा, ब्राह्मण, स्वभाव, प्रसन्नता और रक्षा करने का दायित्व होना चाहिए।⁴ इन कर्मों का सम्पादन करता हुआ क्षत्रिय अपने वर्ण से सम्बोधित किये जाने का अधिकारी है।

विष्णु पुराण में महर्षि पराशर ने क्षत्रियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि शस्त्रधारण करते हुए पृथ्वी की रक्षा करना क्षत्रिय

1. 2. ई०दा०३०, पृ० ३१७, ३२१

2. लान्दो० ४/२/४

3. ब्रह्मा० २/५/१०८, वक्० पु० ५४/११२, २०/८३

4. शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा।

ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम् ॥

की श्रेष्ठ आजीविका है। इसमें भी पृथ्वी का परिपालन अत्युत्तम कर्म है। पृथिवी का पालन करते हुए राजागण धन्य हो जाते हैं क्योंकि पृथिवी पर जो यज्ञादि कार्य होते हैं उनका अंश राजा को भी मिलता है। जो राजा अपने वर्ण-धर्म के प्रति आस्थावान् होता है वह दुष्ट को दण्ड और साधुजन का पालन करने से समाज में सम्मान का पात्र बनता है।¹

मत्स्यपुराण में यह कहा गया है कि भगवती पार्वती ने जब अपने एक सौ आठ नामों की गणना बताई, तब उन्होंने यह कहा कि इनका स्मरण देव, दैत्य, ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय भी करते हैं और वे मनो - वांछित फल प्राप्त करते हैं। एक अन्य सेत में यह कहा गया है कि सूर्य मंडल में मरीचिगर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य एक लोक है वहाँ अंगिरा के पुत्र ढविष्मान् पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितर हैं। जो तीर्थादि जाते हैं वे इस लोक को प्राप्त करते हैं।² इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण महत्त्वपूर्ण और रक्षा करने वाला वर्ण पुराणकारों के मन में सेवित है।

1. शास्त्राजीवो महीरक्षा प्रवरातस्य च जीविका ।

तत्रापि प्रथमः कल्पः पृथिवीपरिपालनम् ॥

धरित्रीपरिपालनेनैव वृत्तवृत्त्याः नराधमाः ।

भवन्ति नृपतेरंशा यतो यज्ञादि कर्मणाम् ॥

वि० पु० ११, पृ० 403-404

2. तथा न्ये दैवदैत्याश्च ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा ।

* * * *

पितरो यत्र तिष्ठान्ति ढविष्मन्तोऽङ्गिरः सुतः

* * * *
तीर्थभ्राह्मणा यान्ति ये च क्षत्रियसत्तमाः ॥

म०पु० ११, पृ० 47, 51

वैश्य -

ब्रह्म के द्वारा सृष्टि के विस्तार का जो क्रम बहा गया है उसी क्रम में यह भी प्राप्त होता है कि ब्रह्म अपने ऐश्वर्य का सम्पादन बिना विश्व के नहीं कर सकता। इसीलिए उसने ही वैश्य की उत्पत्ति की। वैश्यों में वसु, रुद्र, आदित्य और विश्वेदेवा की गणना की गई है, जिस पर आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में यह निरूपित किया है कि सृष्टि में धनीपार्जन की व्यवस्था के लिए इन देवताओं की गणना वैश्यों में की गई है। ऋग्वेदोपनिषद् में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विजाति में गिन कर यह बताया गया है कि वैश्य जाति में वही जन्म लेता है जिसके आचरण क्लृष्ट होते हैं।¹

श्री मद्भागवत् में वैश्यों को भगवान् ब्रह्मा के उरु का अंश माना गया है। दूसरी जगह यही कहा गया है कि वैश्य भगवान् के उरु से उत्पन्न हुआ है। वैश्य के लिए उसके अपने वर्म उस समय के समाज में निर्धारित थे। जैसे स्मृतिवारों के अनुसार वैश्य को पशुओं की रक्षा करनी चाहिए, छाद्य पदार्थों का संरक्षण करना चाहिए, दान देने में अपनी प्रवृत्ति रखनी चाहिए यज्ञ कराने में स्वभावतः रूचि होनी चाहिए। वैश्य को विद्या अध्ययन करनी चाहिए, उसे व्यापार कर्म के साथ कृषि कर्म करना चाहिए।² यही समाज

1. ऋग्वेद, पृ० 529

2. ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विहूररुद्र-प्रिश्रितकृष्णवर्णः ।

x x x x x x

उरुर्विविडोजोऽह-प्रिवेद

भा०म०पु०, पृ० ११, ३७६

३. पशूनां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥

म०स्मृ०, पृ० १८

यही समाज की दृष्टि से वैश्य के कार्य स्मृतिवार मानते हैं।

श्री मद् भागवत पुराण में वैश्य के लिए निर्धारित वर्तव्यों का निरूपण किया गया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि वैश्य की वृत्ति वार्ता-वृत्ति होगी और यह नित्य प्रति ब्रह्म बुल का अनुगमन करने वाला होगा।

वार्ता एवं विद्या के रूप में स्वीकृत है। आचार्य कौटिल्य ने आन्वीक्षी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति को विद्या कहा है।^२

वार्ता विद्या का विस्तार से निरूपण कर आचार्य ने यह लिखा है कि वृषि, पशुपालन, वाणिज्य विद्या वार्ता विद्या है। यह विद्या धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि छानिज पदार्थों तथा सेवक-सेविकाओं की देने वाली पर उपकारिणी है।^३ तब, इस रूप में यदि देखा जाए तो वैश्य समाज का वह अंग था जिस पर समाज के अन्य वर्ग आश्रित थे। वृषि का कार्य कुसी के पास था और व्यापार भी उसी के पास था। वृषि ही जीवन का आधार देने वाली है तथा व्यापार से ही पूरे समाज का कार्य-व्यवहार चल पाता है।

१० वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मबुलानुगः ।

भा० म० पु०, पृ० ३७६

२० आन्वीक्षी त्रयीवार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः ।

कौ० अ०, पृ० १०

३० वृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता । धान्यपशुहिरण्यबुध्याविष्टि -
पदानादोपकारिणी । वही, पृ० १५

शूद्र

शूद्र वर्ण का महत्त्व इसी वृथ से समझा जा सकता है कि ब्रह्म ने सभी की उत्पत्ति करने के पश्चात् यह विचार किया कि बिना विष्णु के वह अपने ऐश्वर्य का विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए इसे मुख्य रूप से श्रम से जोड़ा गया। शूद्र के देवता पूषा के क्रम में यह कहा गया कि यही सबका पोषण करता है। इसलिए पूषा विस जाने के कारण इसकी पूजा की जानी चाहिए।^१ शूद्रों में तब रथकार, सेनानी और दास परिगणित थे। अशुभा-परण करने वालों को तब बाण्डाल पद से कहा जाता था।^२ आचार्य शंकर ने सामाजिक व्यवस्था देते हुए यह कहा है कि शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ बाण्डाल कहा जाता है।^३

शूद्र के कर्तव्यों में आचार्य मनु ने सभी वर्णों की सेवा करना ही माना है। कहा गया है कि यह उनकी आज्ञा मानकर कार्य करे।^४ आचार्य कौटिल्य ने यह सूचित किया है कि शूद्र द्विजाति की सेवा करने के साथ-साथ शिल्प, गायन, वादन और चारण आदि का कार्य भी करे।^५ श्रीमद् भागवतकार भी इसी दृष्टि को प्रतिपादित करते हैं। और लिखते हैं कि शूद्र द्विजाति की सेवा करे और उनकी वृत्ति का अनुगमन करे।^६

१. स नैव व्यभवत् स शूद्रवर्णमसृज पूषणमियं च पूषणं हीदं सर्वं पुष्यति

मण्डलं किं च । ई० द्वा० ३०, पृ० २८१- २८२

२. पृ० ३१०, पृ० ७१

३. बृह० ४/३/२२ पर शंकरभाष्य

४. म० स्मृ०, पृ० १८

५. शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वार्ता वारुणशिलकर्म च । कौ० अ०, पृ० १३

६. शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् ।

आश्रम व्यवस्था

आश्रम शब्द की व्याख्या में कहा गया है कि श्रेय की इच्छा करने वाले व्यक्ति जहाँ पहुँचकर श्रम से मुक्त हो जाते हैं, उसे आश्रम कहते हैं। अथवा जहाँ पहुँचकर व्यक्ति सम्यक् प्रकार से श्रम कर सके, वह आश्रम है। अथवा आश्रम जीवन की वह स्थिति है जहाँ कर्तव्य पालन के लिए पूर्ण रूप से श्रम किया जाए।¹ ये आश्रम हैं- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यस्त।

प्राचीन कालिक वर्ण व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यस्त आश्रम की व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मचर्य अवस्था का संकेत करने वाला शब्द ब्रह्मचारी मिलता है।² अथर्ववेद में यह कहा गया है कि आचार्य उपनयन संस्कार के पश्चात् ब्रह्मचारी को अपना अन्ते वासी बनाता था।³ ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी।⁴

उपनिषद् परम्परा भी आश्रम व्यवस्था के इसी रूप को स्वीकार करती है और वह आश्रम व्यवस्था में रहकर जीवन जीने वाले को धर्म स्वन्ध का पालन करने वाली व्यवस्था बताती है। वहाँ यह कहा गया है जो आचार्य बुल में रहकर अपने जीवन को अत्यन्त रूप से क्षीण करता है वह धर्म के तृतीय स्वन्ध का पालन करता है।⁴

1. आश्राम्यन्तेऽपु श्रेयोऽर्थिनः पुरुषा इत्याश्रमाः ।

आश्राम्यन्त्यत्र अनेन वा ।

यद्वा आ समन्ताद्भूमौ वा । स्वधर्मसाधनकलेशात् ।

वै० सा० सं०, पृ० 175 पर उद्धृत

2. ब्रह्मचारी चरति वेविषत् विषः सः देवानां भवत्येवमंगलम् ।

ऋग् 10/109/5

3. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं वृणुते गर्भमन्तः । अथर्व० 11/5/7

4. ऋन्तो० , पृ० 215

ब्रह्मचर्याश्रम

यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात् ब्रह्मचर्याश्रम प्रारम्भ होता था। उपनयन शब्द ही इस अर्थ को द्योतित करता है जिसका अभिप्राय होता है, बालक को आचार्य के पास ले जाना। आचार्य मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विविध प्रकार के व्रतों का बंधन किया है। इन व्रतों में यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी के लिए मधु, मांस, गन्ध, माला, स्त्रिय-सम्पर्क, प्राणिप्राय की हिंसा, छत्र-धारण काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियाँ, गीतवादन, घृत, अन्नभाषण, ब्रह्मचर्य का रखलन वर्जित था। इस रूप में ब्रह्मचारी विधि पूर्वक पूर्ण निष्ठा से अपने व्रत का पालन करता था और विधि-व्यवस्थित जीवन व्यतीत करता हुआ आचार्य आश्रम में विद्याध्ययन करता था।

श्री मद्भागवत पुराण में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले के लिए विस्तार से नियमों का बंधन किया गया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करता हुआ आचार्य के प्रति इस प्रकार का चिन्तन भाव रखे, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी के प्रति रखता है।

१० वज्रियेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ।

शुद्धितानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥

अभयंगमंजनं चक्षुषोस्पर्शनच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥

घृतं च जनवातं च परिव्रातं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपप्रातं परस्य च ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्वन्दयेत्कवचित् ।

कामादि स्वन्दयेत्ततो हिनीस्त ब्रह्मात्मनः ॥

वह मेखला और अजिन अपने शरीर में धारण करे तथा हाथ में कमण्डलु, टण्ड और कुश रखे। प्रातः और सांयकाल के समय भिक्षाचरण के लिए जाए और जो भिक्षा प्राप्त हो, उसे गुरु को निवेदित करे। रात्रि में अन्यत्र कहीं भी निवास न करे। वह सुशील स्वभाव का हो, अल्पभोजी हो, दक्ष, श्रद्धावान् तथा जिते-न्द्रिय हो। कभी भी स्त्री-विषयक वार्तालाप न करे, अगृहस्थ रहकर वह ब्रह्म-चारी रहे। कभी भी गुरुकुल में रहकर गुरुकुल की स्त्रियों से वेश्म प्रसाधनादि न कराए।^१

इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि स्त्री अग्नि है, पुरुष घृत सदृश है। इसीलिए ब्रह्मचारी को स्त्री सम्पर्क विशेषतः वर्जित है। जो व्रतधारी हैं वे अंजन, मर्दन, माला, गन्धलेपन, अलंकारादि धारण करने की वृत्ति से दूर ही रहें। इस प्रकार से द्विज नियमाचरण पूर्वक गुरुकुल में रहे और जितनी

१. ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन् तान्तो गुरोर्दितम् ।

आपरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ सौदृढः ॥

मेखलाजिनवासांसि जटाटण्डकमण्डलून् ।^x

विभ्रयादुपवीतं च दम्पिणिष्यथोदितम् ॥

सायं प्रातश्चरेद् भिक्षयं गुरुवे तन्निवेदयेत् ।

भुञ्जति यज्ञनुज्ञातो नो धेदुपवसेत् क्वचित् ॥

सुशीलो मित्रभुक् दक्षः श्रद्धधानो जितेन्द्रियः ।

यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु वस्त्रीर्निर्जितीषु च ॥

वेश्मप्रसाधनो न्मर्त्तस्नानाभ्यंजनार्थिद्वम् ।^x

गुरुस्त्रीभिर्युर्वीतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ भा० म० पु० , पु० ३७७

शक्ति हो उतनी त्रयीविद्या तथा उपनिषदादि वा अध्ययन करे।

एव अन्य स्थान पर भी इसी प्रकार के नियमों का कथन दिया गया है और यह कहा गया है कि जन्मोत्तर बाल के बाद समय से ब्राह्मण उपनयन संस्कार से संस्कारित होकर अपनी इन्द्रियों का दमन करता हुआ आचार्यपुत्र में रहकर ब्रह्म विद्या का अध्ययन करे। वह निरन्तर अग्नि वार्य करे, गो, विप्र, गुरु को आदर देकर पवित्रता का जीवन जिरे। ईश्वर का जप करता हुआ सन्ध्यादि वार्य विधि पूर्वक सम्पादित करे। आचार्य की सुश्रूषा में इस प्रकार नियत रहे जैसे कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा में नियत रहता है। गुरु के आसन के पास, शय्या के पास बह्मंजलि होकर आज्ञा प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहे।

१. नन्वाग्निः प्रमदानाम् धृतबुधसमः पुमान् ।

सुतामपि रक्षो ज्ञ्यादन्यदा यावत्थवृत् ॥

अंजनायंजनो न्मर्त्त्रय चलेखामिषं मधु ।

अग्गन्धलेपालंकारास्त्यजेयुर्ये धृतप्रताः ॥

उत्तिष्ठैवं गुरुबुले द्विजो धीत्यावबुध्य च ।

त्रयीं सांगोपीनष्टं यावत्थं यथावलम् ॥ भा० म० पृ० , पृ० ३७७

२. द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः ।

वसन् गुरुबुले तान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥

अग्न्यर्काचार्यगोविप्रगुरु वृद्धसुराहुविः ।

समाहित उपासीत सन्धये च यतवाग् जपन् ॥

शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीयवत् ।

यानशय्यासनस्थानैर्गतिद्वारे वृतांजलिः ॥ वही, पृ० ७००

ब्रह्मचर्य आश्रम के सम्बन्ध में अन्यत्र भी इसी प्रकार की विधि व्यवस्था का बतलाना किया गया है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि शिष्य आचार्य के समीप जाकर अध्ययन करे। जितेन्द्रिय, धैर्यवान् और स्वाध्यायशील हो।^१ ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि गर्भ अथवा जन्म से आठवें वर्ष की अवस्था में अपने-अपने गृह्यसूत्र के विधान के अनुरूप यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत, मृगधर्म धारण कर, शिक्षान्न प्राप्त कर वेदाध्ययन करे।^२ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि विद्या की साधना से वह साधु है, उस ब्रह्मचारी को गुरु हितवारक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए।^३ ब्रह्मचैवर्त पुराण यह स्वेत करता है कि ब्रह्मचर्याश्रम में व्यक्ति को गुरु के समीप रहते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए तथा विद्या की परिसमाप्ति पर गुरु को दीक्षणा देनी चाहिए।^४ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मांजलि से प्रातःकाल गुरु की कोनमस्वार करना चाहिए। अध्ययन के आरम्भ और अन्त में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए।^५ इस रूप में विधि-विधान का स्वरूप सभी पुराणों में लगभग एक सदृश ही दिखाई देता है।

१. म० पु० १।१, पृ० १३८

२. गार्गीयमे ऽष्टमे चाष्टमे स्वसूत्रोक्त विधानतः ।

दण्डी च मेखली सूत्री वृष्णाजिनधरो मुनिः ।।

शिक्षाहारो गुरुहितो वीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ।। क० पु०, पृ० ३६५

३. वा० पु० , पृ० १३

४. ब्र० वै० ब्र० छ० २४/१

५. ब्रह्मारम्भोऽवसाने च पादौ पूज्यौ गुरोःसदा ।

संहृत्य हस्तावधेयं स हि ब्रह्मांजलिः स्मृतः ।। भ० पु० १/४/८

गृहस्थाश्रम

एक स्थान पर यह कहा गया है कि गृह, गृह नहीं है अपितु गृहिणी ही गृह है। इससे गृहस्थ का गृही होना धोतित है और गृह में गृहिणी का महत्त्व विवक्षित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि पति और पत्नी मिलकर रहें।¹ वहाँ पर इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वे स्त्री को सौभाग्य-शाली बनावें।² पत्नी से सन्तानोत्पत्ति का भी महत्त्व संकेतित है क्योंकि दस पुत्र प्राप्त करने की आकांक्षा है।³ इसी क्रम में यह भी कहा है कि मनुष्य जन्म से तीन ऋणों से ग्रस्त होता है। ये ऋण हैं-देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। इनमें से व्यवित पितृऋण से तभी उऋण हो सकता है जब वह विवाह वर सन्तान की उत्पत्ति करे। पुत्र की परिभाषा भी यही है कि जो पुं नामक नरक से अपने पितरों का उद्धार करता है, वही पुत्र है।⁴

मनुष्मृति में यह कहा गया है कि जब ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न हो जावे तब गुरु की अनुमति प्राप्त करके सभी लक्ष्णों से युक्त कन्या के साथ विवाह करे।⁵ वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जैसे सभी नदी-नद सागर की ओर जाते हैं,

1. सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः। ऋग् 10/85/2३

2. यथेयमिन्द्रमीद्वःसुपुत्रा सुभगासति । वही, 10/85/25

३. दशास्यां पुत्रानां धीहि पतिमेवात्सं कृधि । वही, 10/85/45

4. यच्च पुत्रः पुन्नामनरकमेक शततारं तस्मात् त्राति पुत्रस्तत् पुत्रस्य पुत्रत्वम् ।

गो० ब्रा० 1/1/2

5. गुरुणानुमतः स्नात्वा समकृतो यथाविधिः ।

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् ॥ म० स्म० 3/4

उसी तरह से अन्य सभी आश्रम गृहस्थाश्रम के आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से जैसे वायु वा आश्रम लेकर सभी प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ वा आश्रम लेकर सभी अन्य आश्रम अपना जीवन व्यतीत करते हैं।¹

पुराणों में गृहस्थाश्रम का क्रम दूसरा कहा गया है और इसका महत्त्व निरूपित किया गया है। इस आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को विनम्र, श्रेष्ठ बुद्धिमान, पति सेवापरायण पत्नी के साथ विवाह करना चाहिए।² यह आश्रम समस्त आश्रमों में इसलिए प्रधान है कि यह पुण्यवान् आश्रम है। स्त्री, पुत्र और पौत्रयुक्त घर तपस्या के फल के तुल्य है। गृहस्थ के यहाँ पुण्यबाल में पितर तथा अतिथियों का आगमन होता है। वह सर्वदा नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य कर्मों को करता हुआ इस लोका में सुख भोगता है तथा स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। अपने धर्म का पालन करता हुआ गृहस्थ, यज्ञ की रीति, पुण्य, धन और सुख की उपलब्धि करता हुआ जीवन्मुक्त हो जाता है।³ आचार्य शुक्राचार्य ने गृहस्थ धर्म को उत्कृष्ट माना है। वे "सर्वेषां पालनं गृही" कहकर इसकी उत्कृष्टता व्यञ्जित करते हैं।⁴

1. यथा नदीनदः सर्वे सागरे यातिन्त संस्थितिम्।
 तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थेयान्ति संस्थितिम् ॥
 यथावायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।
 तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः ॥

म०स्मृ० 6/90, 3/77

2. ब्र० बै०, ब्र० ख० 24/9

3. वही 23/8-11

4. शु० नी० 4/4/2

कर्म पुराण में यह संकेत किया गया है कि ब्रह्मचारी विधिपूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्र उत्पन्न करे। बुद्धिमान् गृहस्थ वा यह वर्तव्य है कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान कर पुत्रों को उत्पन्न करे और बिना संतति उत्पन्न किये संन्यास आश्रम में प्रवेश न करें।¹

वायु पुराण गृहस्थाश्रम को अधिक महत्त्व देता है और वहाँ पर यह कहा जाता है कि चतुराश्रमों का आश्रम भूत आश्रम गृहस्थ आश्रम है। इसलिए नियम और व्रत पहले इसी आश्रम के कहे जाते हैं। पत्नी का स्वीकरण अग्नि-स्थापन, अतिथि स्वागत, यज्ञ-सम्पादन, श्राद्ध क्रिया करना और संतति का पालन करना ये गृहस्थ के धर्म हैं।² एक अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण एक वेद, दो वेद या सभी वेदों का अध्ययन कर गुरु आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें।³

1. दारानाहृत्य विधिवदन्यथा विविधैर्मखैः।

यजेदुत्पादयेत् पुत्रान् विरक्तो यदि संन्यसेत् ॥

अनिष्ट्वा विधिवद् यज्ञैरनुत्पाद्य तथात्मजम्।

न गार्हस्थ्यं गृहीत्यक्त्वा संन्यसेद् बुद्धिमान् द्विजः॥ ब्रू० पु०, पृ० 17

2. चातुर्वर्णात्मकः पूर्व गृहस्थश्चाश्रमः स्मृतः।

त्रयाणामाश्रमाणां च प्रतिष्ठायोनिरेव च ॥

x x x x

दाराऽग्नयोऽधातिथेऽज्ञ्याश्राद्धक्रियाः पूजाः।

इत्येष वै गृहस्थस्य समासाद्धर्म संग्रहः॥ वा० पु०, पृ० 15

3. वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि नृपोत्तमः।

अविलुप्तब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् । भ० पु० 1/5/2, या० स्मृ० 1/52

पुराणों में गृहस्थ के लिए यह कहा गया है कि गृहस्थ गृहोचित कार्यों में संलग्न रहे। अपने सभी कार्यों को वासुदेव को अर्पण करने का स्वभाव रहे। भगवान् के विविध अवतारों की कथा निरन्तर श्रवण करता रहे। सत्संग से वह इस प्रकार की वृत्ति प्राप्त करे कि जाया, पुत्र-पुत्री आदि के संसार मोह से विरक्त हो सके। गृहस्थ के लिए उतना ही अर्जित करने का विधान है, जिससे उसका और उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके। इससे अधिक जो प्राप्त करता है, वह "स्तेन" है और दण्ड-प्राप्ति का अधिकारी है। धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवर्गों का सम्पादन और उपभोग वह अपने जीवन में करे और यथा समय यथास्थ में दैव ने जो दिया है उससे सन्तुष्ट रहे। जो गृहस्थ यज्ञाविशिष्ट अन्न प्राप्त करता है अपने जीवन का भरणपोषण करता है, वह ब्राह्मण है और मनुष्य रूप में महत् पदवी प्राप्त करता है। गृहस्थ का यह कर्त्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, अतिथियों की यथाशक्य अर्चना करे।

1. गृहेष्वविस्थितो राजन् विद्याः त्वर्चन् गृहोचिताः ।

वासुदेवार्पण साक्षादुपासीत महामुनीन् ॥

शृण्वन् भगवतोऽभीक्ष्णवतार वथाभूतम् ।

ब्रह्मधानो यथाकालमुपशान्तजनावृतः ॥

x x x x

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

x x x x

त्रिवर्गं नाति कृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि ।

यथादेशं यथाकालं यावद्देवोपपादितम् ॥

x x x x

सिद्धैर्यज्ञाविशिष्टार्थैः कल्पभेद् वृत्तिमात्मनः ।

शेषे स्वत्वं त्यजन् ब्राह्मः पदवीं महतामियात् ॥

वानप्रस्थाश्रम

इस आश्रम के सन्दर्भ में स्मृतिकार कहते हैं कि जो कठोर नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करते हैं, वे वानप्रस्थी हैं।¹ जब गृहस्थाश्रम में रहते हुए बाल पत जावे, त्वचा ढीली पड़ जावे, तब विषय-रोग से रहित होकर स्त्री को पुत्रों के संरक्षण में देकर अथवा उसे भी साथ लेकर वन का आश्रम ग्रहण करे। वहाँ पर जाकर नियमित रूप से वानप्रस्थी अग्नि होत्र करे, शीत, उष्णान्दि द्रव्यों से उपराम रहे तथा वसन्त, शरद् ऋतुओं में भी यज्ञकर्म सम्पादित करता रहे। वानप्रस्थाश्रम निवासी के लिए यह विधान है कि वह वन में जो भी फल-मूलान्दि उपलब्ध हों, उनके माध्यम से ही अपना जीवन चलावे। किसी प्रकार का पक्का हुआ अन्न ग्रहण न करे। ग्रीष्मऋतु में अग्नि तपे और हेमन्त में जल में खड़े होकर तप करे। स्वाध्याय में रह रहे, मित्रता की भावना रखे, दान देने में प्रवृत्त हो और सभी प्राणिमयों के प्रति वृषाभाव वाला बने।²

1. वने चर्षेण नियमेन च तिष्ठतीति वस्तीति वानप्रस्थः ।

या 0 स्मृ 0 3/45 मिताक्षरा

2. गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपतितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव वापत्यं तदारण्यं समाश्रेयत् ।।

पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा ।

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्नि परिच्छेत् ।।

स्वाध्याये नित्यं युवतः स्याद् दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ।।

ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्याद् वर्षास्वभ्रावकाशिवः ।

आर्द्रवासास्तु हेतुने क्रमशो वर्धयन्तपः ।।

म 0 स्मृ 0, पृ 0 222-226

इतिहासीवद् यह कहते हैं कि अति प्राचीन समय में वानप्रस्थ के लिए सम्भावतः वैखानस शब्द प्रचलित था।¹ वेद में मन्त्र दृष्टा ऋषियों के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग किया गया है।² मुण्डकोपनिषद् में अरण्यवासियों के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग है।³

पुराणों में विस्तारपूर्वक आश्रम धर्मों का वर्णन किया गया है।

इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो वानप्रस्थाश्रम का वर्णन भी वहाँ पर विस्तार-पूर्वक है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आयु के तृतीय भाग में भार्या सहित वन में प्रवेश करे। अथवा जब अपने पुत्र के पुत्र को देख ले और शरीर जर्जर हो जाए तब पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में देकर वानप्रस्थ हो जाए। वहाँ पर संयत आहार वाला होकर रहे, नियमित अग्नि होत्र करे, पवित्र मुनि अन्नों से यज्ञ करे और उसी का अवशिष्ट स्वयम् ग्रहण करे। वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे, असत्य भाषण न करे, निद्रा और आलस्य का परित्याग करे, पूर्व संचित पदार्थों का त्याग कर दे, तीनों समय की सन्ध्या करे, कृष्ण मृग चर्म, उत्तरीय, शुक्ल यज्ञोपवीत धारण करे, अग्नियों की प्रतिष्ठा करे, जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा मागे।⁴

1. ध० इ० ४।४, पृ० 482

2. ऋ० 9/66

3. तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षव्यो चरन्तः।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्यात्मा ॥

मु० उ० 1/2/11

4. कू० पु०, पृ० 343-345

अन्य स्थानों पर भी वानप्रस्थाश्रम का संकेत देखने को मिलता है। जैसे कहा गया है कि वन में जाकर निवास करने के कारण इस आश्रम का नाम वानप्रस्थाश्रम है।¹ इस आश्रम को वैखानस भी कहते हैं यद्यपि कालिदास ने वैखानस शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी के अर्थ में किया है।²

भविष्य पुराण में गुणशेखर के पुत्र धर्मराज और धर्मल्लभ के संवादों में वानप्रस्थ धर्म का वर्णन किया गया है।³ इसके अनुसार वहाँ पर धर्मानन्द और और कर्मानन्द का उल्लेख है। और साथ में यह भी कहा गया है कि कलियुग में वानप्रस्थाश्रम का कोई योगदान नहीं है।⁴

श्री मद्भागवत पुराण में विस्तार से वानप्रस्थाश्रम का कथन किया गया है और वहाँ पर उनके आचरणों का निर्देश भी दिया गया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि वन में रहने की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर आयु के तृतीय भाग में वन में निवास करे। वह वन्द, मूल, फल तथा वनों में प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों पर निर्भर रहे। वल्कल वस्त्र धारण करे, तृण, पर्ण और अजिन धारण कर जीवन व्यतीत करे।⁴

1. भ० पु० अनु० , पृ० 305

2. अ० शा०, पृ० 33

वानप्रस्थे महाराज स धर्मानन्दकोऽधमः ।

कर्मकाण्डेन धानन्दः सत्यधर्मः स वै स्मृतः॥

भ० पु० 3/2/11 वा० पु०, पृ० 14-15

वानप्रस्थाः कलौ नास्ति। भ० पु० 3/3/7

4. वनं विविधेषु पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैषवा ।

वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥

कन्तमूलफलैर्वनैर्मध्यैर्वृत्तां प्रकल्पयेत् ।

वानप्रस्थाश्रमवासी ग्रीष्म काल में अग्नि में तपे, वर्षा ऋतु में जल का सेवन करे। शिशिर में कण्ठ तक जल में छेड़े होकर तपस्या करे। वह अग्नि में पकाया हुआ अन्न का भोजन करे अथवा समय से जो पका हुआ अन्न अथवा पत्त हो, उसका भोजन करे। अपने लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उन वस्तुओं का चयन स्वयम् करे। देश, काल और बल के अनुस्यू अन्य के द्वारा प्राप्त सामग्री का चयन न करे।¹

एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले का यह धर्म है कि वह कृषि कर्म से उत्पन्न अन्न का प्रयोग करे और समय-समय पर प्रकृति प्रदत्त सामग्री का भोजन करे। वन में प्राप्त होने वाले पत्रमूलादि से पुरोडाश का निर्माण करे और नया अन्न आने के पश्चात् जो पुराना अन्न संचित है, उसका परित्याग करे।² इस प्रकार से वानप्रस्थाश्रमी अपने आश्रम का नियमपूर्वक पालन करता हुआ यह आश्रम पूर्ण करे।

1. ग्रीष्मे तप्येत् पंचाग्नीन् वर्षास्वासारषाड्जले ।

आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृत्तस्तपश्चरेत् ॥

अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा ।

उलूखलाश्मकुट्टी वा दत्तेलूखल एव वा ॥

स्वयं संविनुयात् सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम् ।

देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम् ॥ भा० म० पु०, पृ० 701

2. न वृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं चाप्यकालतः ।

अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुताहरेत् ॥

x x x x

लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत् ॥ भा० म० पु० पृ० 378

संन्यासाश्रम

वैदिक संहिताओं में संन्यासाश्रम का बहुत स्पष्ट संकेत तो नहीं मिलता, किन्तु मुनि शब्द का उल्लेख अवश्य कई स्थानों पर किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि पीले वस्त्र धारण करने वाले और बात भ्रमण वाले होते थे। वे शरीर से तो मरणधर्मा थे किन्तु उनकी स्थिति वायु से भी ऊपर थी।¹ उपनिषद् संन्यास आश्रम के नियम में भलीभाँति विचार करते हैं और यह मत व्यक्त करते हैं कि संन्यास योग से मुक्त अमृत पद को प्राप्त कर लेते हैं।² इसी प्रकार से एक अन्य सन्दर्भ में यह कहा गया है कि धर्म के तीन स्कन्धों में से तप, व्रतादि का पालन कर परिव्राजक अमृतत्व को प्राप्त करता है।³ बृहदारण्यकोपनिषद् में कुषीतक के पुत्र कडोल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जो पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा से दूर हटकर भिक्षाचरण करते हैं वे आत्मज्ञान का सम्पादन कर लेते हैं।⁴ श्वेताश्व-तरोपनिषद् में अत्याश्रमिभ्यः शब्द का अर्थ करते हुए अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इसका अभिप्राय भी चतुर्थाश्रम ही होता है।⁵ इस रूप में यह कहना संगत है कि प्राचीन समय में संन्यासाश्रम की परम्परा एक पुष्ट परम्परा थी।

1. ऋग् 10/136/2-3

2. वेदान्ताविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगास्तयः बुधसत्त्वाः।
ते ब्रह्मलोकेषु परान्ताकाले परामृताः परिमुष्यन्ति सर्वे ।

मु० उ० 3/2/6

3. ई० द्वा० 030, पृ० 147

4. वही, पृ० 327

5. श्वे० उ० 030 भा०, 216

महीर्ष मनु इस सन्दर्भ में यह कहते हैं कि व्यक्ति आयु के चौथे भाग में संसार के सभी सम्बन्धों को त्याग परिब्राजक हो जावे। तब वह प्रजापति अर्थात् ईश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवे यज्ञोपवीत, शिखादि चिन्हों को छोड़ करवे आहवनीय पाँच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान में आरोपण कर संन्यासी हो जावे। जो परिब्राजक इस प्रकार रहे, वह पृथिवी पर देखकर चले, वस्त्र से छानकर जल पिए, सदा-सर्वदा सत्य वचन बोले। वह सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर हो, इन्द्रिय-विषयों का त्याग करे, वेदोक्त कर्म करे तथा अति उग्र तप द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त करे। तपश्चरण ही संन्यासी का मुख्य धर्म है और इसके द्वारा वह केवल मुक्ति की ही कामना करता है। इस प्रकार से जो संसार में सभी कुछ त्याग कर सभी द्वन्द्वों से विमुक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं।^३

१. चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिब्रजेत् ।

प्राजापत्यां निरूप्येष्टं सर्ववेदसदाक्षिपम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ १० स्मृ० ६/३३; ६/१८

२. दृष्टपूतं न्यरेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतं वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥

अहिर्निन्द्र्यासैर्वेदैश्चैव कर्माभिः ।

तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १० स्मृ० ६/४६; ६/७५

३. १० स्मृ० ६/८१

संन्यास शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए एक विद्वान् कहते हैं कि समन्ताद् न्यासः अथवा "सम्यक् प्रकारेण न्यासः" इस व्युत्पत्ति से इस आश्रम का साधक समस्त बन्धनों से निर्मुक्त होकर, सर्वतन्त्र, स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्द रूप से विवरण करता है।¹ इस दृष्टि से ब्रह्म वैवर्त में कहा गया है कि संन्यासी एक स्थान पर स्वे नही, वह सभी वस्तुओं को समान मानने वाला हो, दण्ड-कमण्डलु को धारण करने वाला हो। हिंसा, माया, क्रोध और अहंकार से रहित हो। उसे अयाचित रूप से जो मिल जावे, वही खा लेवे। स्त्री-संग से दूर रहे।²

कूर्म पुराण में संन्यासी के तीन भेदों का संकेत किया गया है। वहाँ पर कहा गया है कि जो सभी आसक्तियों से मुक्त है, सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से रहित है, निर्भय है वह ज्ञान संन्यासी है। जो नित्य वेद का अभ्यास करता है, आशा रहित, संग्रह शून्य है, जितेन्द्रिय तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वह वेद संन्यासी है। जो अग्निघों को आत्मसात कर ब्रह्मार्पण तत्पर रहता है, उस महायज्ञ परायण द्विज को कर्म संन्यासी जानना चाहिए।³

1. ब्र० वै० सं० अ० , पृ० 179

2. ब्र० वै० पृ० सं० 36/120-127

3. यः सर्वसङ्गं निर्मुक्तो निर्द्वन्द्वश्चैव निर्भयः ।

प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः ॥

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं निराशी निष्परिग्रहः ।

प्रोच्यते वेदसंन्यासीः मुमुक्षुर्विजितेन्द्रियः ॥

यस्तवग्नीनात्मसात्कृत्वा ब्रह्मार्पणं परो द्विजः ।

ज्ञेयः स कर्म संन्यासी महायज्ञपरायणः ॥ कू०पु० , पृ० 346

श्रीमद् भागवत महापुराण में संन्यासाश्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि भिक्षु अवेला ही विवरण करे, सभी प्राणियों के प्रति मित्रभावी और नारायण के प्रति समर्पित हो। आत्मा से अन्य अनित्य विश्व को देखे और सद्-असद् विवेकी हो। आत्मा और ब्रह्म से इतर जग में कुछ भी न जाने।¹

एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि मुनि केवल कौपीन मात्र धारण करे, ढण्ड और पात्र के अतिरिक्त इसके पास और कुछ भी न हो। भूमि में अवेला विचरण करे, संयतेन्द्रिय हो, आत्मलीन और आत्मवान् होवे।²

1. एक एव चरेद्भिक्षुरात्मारामोऽनयाश्रयः ।
 सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणमरायणः ॥
 पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सद्सतोऽव्यये ।
 आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥

भा०म०पु०, पृ०३७८

2. विभूषाच्चेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् ।
 त्यक्तं न ढण्डयात्राभ्यां अन्यत् किञ्चिदनापदि ॥
 एवश्चरेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः ॥
 आत्मक्रीड आत्मरत् आत्मवान् समदर्शनः ॥

भा०म०पु०, पृ०७०२

चतुर्थ अध्याय

(श्री मद् भागवत पुराण में वर्णित पारिवारिक मूल्य)

चतुर्थ अध्याय

॥ श्रीमद् भागवत में वर्णित पारिवारिक मूल्य ॥

1. पारिवारिक व्यवस्था :-

संयुक्त पारिवारिक, वैयक्तिक पारिवारिक

2. वर्गीय पारिवारिक :-

पुरुष, पिता, पति, पुत्र, मारी, माता, पत्नी, प्रेयसी, दासी

3. सूर्यवंश का वैशिष्ट्यपूर्ण वर्णन

4. चन्द्रवंश

॥ श्रीमद् भागवत् में वर्णित पारिवारिक मूल्य ॥

॥*॥ परिवार व्यवस्था :-

काव्य जहाँ व्यक्ति के लिए आनन्द का सृजन करता है, वहीं वह अपने समय की सामाजिक व्यवस्था का भी स्वस्थ प्रतिपादित करता है। उसके द्वारा रिक्या गया यह प्रतिपादन कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी अप्रत्यक्ष होता है। श्रीमद् भागवत् यद्यपि एक ऐसा काव्य है जिसके माध्यम से व्यक्ति भक्ति, कर्म और ज्ञान की त्रिपथगा में अवगाहन कर आनन्द उठाता है तथापि इसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का स्वस्थ भी देखा जा सकता है। इस समाज वर्णन के स्वस्थ में उस समय की परिवार व्यवस्था का स्वस्थ भी देखा जा सकता है। इस स्वस्थ में तब संयुक्त परिवार और वैयक्त परिवार दोनों का स्वस्थ समाज में वर्तमान था।

संयुक्त परिवार :-

श्रीमद् भागवत् में अधिकतम स्थ में राजाओं और राजवंशों के परिवारों का वर्णन है। क्योंकि राजा स्वाभाविक स्थ से अपने परिवार में अधिक सदस्यों का समाहन करते थे, इसलिए उनके परिवार संयुक्त ही होते थे। दूसरी बात यह थी कि राजाओं के एक से अधिक विवाह होते थे और उनकी सन्तानें भी एकाधिक होती थीं जिससे उनके परिवार अपेक्षाकृत बड़े और संयुक्त हो जाते थे। जैसे एक स्थान पर शतस्थ के दो पुत्र कहे गए हैं। वे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें से उत्तानपाद के दो रानीयाँ थीं। एक रानी का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम था सुस्वीय। राजा का प्रेम सुस्वीय पर अधिक था। उसको भी एक पुत्र था। राजा की दूसरी पत्नी का नाम सुनीति था और उसका पुत्र ध्रुव था, जो बाद में पतन्य करके बहुत प्रतीष्ठित हुआ।

एक अन्य आख्यान राजा पाञ्चालपति पुरज्जन का भी प्राप्त होता

है जिसमें यह वर्णन आया है कि पुरज्जनी ने अपने स्व-सौन्दर्य से पुरज्जन को वश में कर लिया था, और तब वे बहुत समय तक कामासक्त हो, बिहार करते रहे थे । इस स्व में उनको हजारों की संख्या में पुत्र और पुत्री हुए । बाद में राजा ने उन सबका भी विवाह किया तब यह एक ऐसा परिवार बना जो अद्भुत स्व से विशाल आकार वाला था, और साथ ही संयुक्त भी था ।

भगवान् श्रीकृष्ण के संयुक्त परिवार का तो कदा ही क्या है । उनके परिवार में जहाँ माता-पिता, भाई और सेवक है वहीं उनकी इतनी पत्नियाँ हैं जो एक साथ रहकर और समान स्वसे श्रीकृष्ण पति को स्नेह कर एक विलक्षण संयुक्त परिवार को स्वस्थ देती हैं । द्रौपदी उन सबकी पृथक्-पृथक् सम्बोधित कर पूछती है कि तुम सबने श्रीकृष्ण को जिस प्रकार प्राप्त किया है और इनके साथ जिसप्रकार से तुम्हारा विवाह हुआ है, उसे कहो । मैं सुनना चाहती हूँ ।

१० तथैवं रममाणास्य कामक्खमलयेतसः ।

क्षणार्थीमव राजेन्द्र व्यतिग्रास्तं नवं वयः ॥

तस्याभजनयत् पुत्रान् पुरज्जन्यां पुरज्जनः ।

शता न्येकादश विराडायुषो ऽर्धमथा त्यागात् ॥

द्विद्विदशोत्तृप्तं पितृमातृयशस्करी ।

शीलौदार्यगुणोद्येताः पौरज्जन्यः प्रजापते ॥

x

x

x

पुत्राणां चाभवन् पुत्रा एकैकस्य शतं शतम् ।

यैवै पौरज्ज गो वंशः पञ्चालेषु समीधतः ॥

इस पर स्कंधी सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी, पद्मविन्दा, सत्योवावा आदि ने श्रीकृष्ण के विवाह का प्रकरण सुनाया । एक एक विशाल परिवार बना ।

पाण्डव और कौरव वंश के संयुक्त परिवार का सन्दर्भ भी श्रीमद् भागवत पुराण में संकेत रूप में दिया गया है । भगवान् श्री कृष्ण ने श्रोत्रियों/महर्षियों से युक्त सभा में उन्हें अप्रतिरथी और वीर कहा था । राजा युधिष्ठिर इतने धर्मवान् थे कि उनकी उपाधि ही धर्मराज थी । वृकोदर जहाँ शरीर से स्वस्थ और बली थे, वहीं वे गदा संवालय में अप्रतिम थे । अर्जुन के गाण्डीव की तो मोहमा ही अप्रतिम थी । इस रूपा में यह परिवार सदा संयुक्त रहा और आदर्श रूप में सदा ही सुख-दुःख का भागीदार रहा² । यह परिवार श्रेष्ठतम आवरण का संयुक्त परिवार कहा जा सकता है ।

1. हे वैदर्भाच्युतो भद्रे हे जाम्बवती कौसले ।

हे सत्यभामे कालीन्द शैत्ये रोहिणी लक्ष्मणे ॥

हे कृष्णपत्न्य एतन्नो ब्रूत वोभगवान् स्वयम् ।

उपमेये यथा लोकमुकुर्वन् स्वभावया ॥

भागवत, पृष्ठ 644

2. पाण्डुपुत्राज्यासीनान् प्रश्रयप्रेमसङ्गतान् ।

अभ्याचष्टाजुरागास्तेरन्धीभूतेन चक्षुषा ॥

x

x

x

संस्थितेऽतिरथपाण्डौ पृथा बालप्रजा वधूः ।

युष्मत्पुत्रे बहून् क्लेशान् प्राप्ता लोकवती मुहः ॥

x

x

x

यत्र धर्मसुतो राजा गदापार्णिर्वृकोदरः ।

कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं वापं सुहृत्कृष्णस्तौ विपदः ॥

वैयक्तिक परिवार :-

वैयक्तिक परिवार का स्व भी यत्र-तत्र श्रीमद्भागवत् पुराण में दिखाई देते हैं। ऐसे परिवारों में पति-पत्नी और एक-दो सन्तानों का ही उल्लेख मिलता है। जैसे तुङ्गभद्रा नदी के किनारे पर रहने वाले एक ब्राह्मण आत्मदेव का उल्लेख आता है। वे सभी विद्याओं और वेदों के पारङ्ग्त थे। आचरण-शुद्धता के कारण इतने अधिक तेजस्वी थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे द्वितीय सूर्य थे। उनकी पत्नी का नाम धुन्धुली था। वह सुन्दरी थी तथा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई थी। यद्यपि वह अपने वंश के अनुस्यू सुशील नहीं थी। बहुत बोलने वाली और क्लृप्त प्रिय थी। दम्पति के बहुत समय तक प्रेम पूर्वक निवास करने पर भी उनके कोई सन्तान नहीं थी। सन्तान प्राप्ति के लिए उन्होंने दान-दीक्षादि दिए थे किन्तु फिर भी वे सन्तान रहित थे। इसीलिए अर्थ और काम का भोग करते हुए भी वे सन्तान के अभाव से दुःखी थे।

१. तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमम् ।

यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥

आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदीवशादः ।

श्रौतस्मार्तैश्च निष्णातो द्वितीय इव भास्करः ॥

भिषुको वित्तवाँल्लोके तीक्ष्णया धुन्धुली स्मृतः ।

स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा ॥

लोकवातिरता क्लृप्ता प्रत्यक्षो बहुजील्पका ।

भूरा च गृहकृत्यैश्च कृपणा क्लृप्ताप्रिया ॥

x

x

x

धनार्थं धर्ममार्गेण ताम्यां नीतं तथापि च ।

न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भूवाम् ॥

परिवार का आधार सन्तति होती है । बिना सन्तति के न परिवार बनता है और न ही बिना परिवार के गृहस्थ जीवन की पूर्णता होती है । पुत्रादि सेहीन होने पर यदि संन्यास भी धारण किया जाए तो वह भी सुख नहीं देगा और शुष्क-वत् प्रतीत होगा । पुत्र-पौत्र से समीन्वत गृहस्थ लोक सरस होता है । इस स्थ में जब ब्राह्मण ने एक विरक्त के समक्ष कहा कि मुझे पुत्र अवश्य चाहिए । विरक्त महात्मा ने बहुत अधिक आग्रह करने पर एक पुत्र होने के लिए फल दिया और ब्राह्मण को पुत्र प्राप्त हुआ । इस स्थ में वह परिवार एक वैयौक्तिक परिवार के स्थ में प्रतिष्ठित हुआ¹ ।

एक संकेत इस प्रकार का भी मिलता है जिसमें यह उल्लेख है कि तपस्वी ऋषि अपने पुत्र के साथ वन में निवास करते हैं और परिवार के अल्पतम सदस्यों के स्थ में दिखाई देते हैं । महर्षि आदिङ्गरस वन में तपस्यारत हैं और उनका पुत्र उनके साथ रहता है । दुर्योधन से एक बार परीक्षित यहाँ जाते हैं और अपने अपमान से विरुद्ध होकर ऋषि का अपमान कर देते हैं । तब, ऋषिपुत्र राजा को शाप दे देते हैं² ।

1. विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं बलादीप ।

नो येन्त्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोक्मूर्च्छितः ॥

पुत्रादिमुत्सीहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि ।

गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमीन्वतः ॥

भा० मा० शु०, पृ० ३७

2. तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन् बालकोऽभिकैः ।

राजाद्यं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् ॥

x

x

x

स वा आदिङ्गरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतीवलापन् ।

उन्मील्य शनकैत्रे दृष्ट्वा स्थासे मुतोरगम् ॥

वही, पृ० ८४-८५

इसी प्रकार एक ब्राह्मण के परिवार का परिचय और मिलता है । वह का न्यकुल क्षेत्र में रहता था और वह एक दासी का पीत था । उसका नाम अना-मिल था । यद्यपि उसके अनेक पुत्रों का संकेत है किन्तु वह सबसे छोटे पुत्र नारायण से बहुत अधिक स्नेह करता था । वह बृद्ध होता हुआ भी अपने इस बच्चे की बाल लीला देखकर आह्लादित हुआ करता था और पर जीवन के प्रति वह सचेष्ट नहीं था । वह बालक के भोजन करने पर भोजन करता था, उसके पीने पर जल पीता था किन्तु अवस्था के अन्तिम समय में भी परलोक के प्रति विनिर्गत नहीं था । इस परिवार को भी एक प्रकार से वैयक्तिक परिवार इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसका मालिक एक बृद्ध है और वह अपने सभी पुत्रों के साथ रह रहा है । उसकी दासी पत्नी भी उसके साथ है । वह इतना अधिक मोहग्रस्त है कि अपने सबसे छोटे बच्चे के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है और उसी को सबसे अधिक प्रेम करता है । यद्यपि बाद में उसी बच्चे के स्नेह से उसे विष्णुलोक मिलता है^२ ।

१. का न्यकुल द्विजः कश्चिद् दासीपीतरजामिलः ।

नाम्ना नष्टसदावारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥

x x x

तस्य प्रवयसः पुत्र दश तेषां तु योऽवमः ।

बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दीयतो भृशम् ॥

स बद्ध हृदयस्तीस्मिन्नर्भके क्लभाघ्निणि ।

निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् ॥

भुञ्जानः प्रपितृन् स्वादन् बालकस्नेहयन्त्रतः ।

भोजयन् पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम् ॥

एक अति छोटा वैयीक्त परिवार भगवान् श्री कृष्ण के साथ सुदामा का भी था । सुदामा ब्रह्मवादी, विवरक्त, ईन्द्रियजयी, सन्तोषी, गृहस्थाश्रम में निवास कर रहे थे । उनकी पति अत्यधिक दोस्त्रता का अनुभव करती हुई रह रही थी । वह पतिव्रता थी । एक दिन अपनी दीनता से ग्लान होकर उसने अपने पति से कहा कि आपके साथ तो साक्षात् लक्ष्मीपति हैं । वे शरण्य हैं और ब्राह्मण को अवश्य शरण देने वाले हैं । इस समय हमारा परिवार दोस्त्रता की वरमसीमा भोग रहा है और हम दुःखी हैं । हमारे ऐसे परिवार को देखकर वे अवश्य ही द्रवीत होंगे । वे इस समय द्वारका में द्वारकाधीश होकर रह रहे हैं । उनके पदकमल स्मरण करने से कामना की पूर्ति होती है अपनी भार्या के इस प्रकार के वचन सुनकर वे भगवान् के दर्शन को परम लाभ मानकर द्वारका जाने के लिए उद्यत हो गए । तब उनकी पत्नी ने कहीं से चावल माँगकर उपहार स्वस्थ दिए, जिन्हें खाकर भगवान् ने उन्हें कृतकार्य कहा । ।

१० कृष्णस्यासीत् सखा कौशिकश्च ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वत्तमः ।

विवरक्त ईन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥

यदूच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी ।

तस्य भार्या कुवैलस्य क्षुत्क्षामा च तथावधा ॥

x x x x

तनु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात्पुत्रः पतिः ।

ब्रह्मण्यश्व शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभ ॥

x x x x

स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो कृष्णः ।

अयं हि परमो लाभ उत्तमप्रलोकदर्शनम् ॥

x x x x

विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समुद्धी सर्वसम्पदाम् ॥

भा०म० पु०, पु० ६३८-६४१

४२४ वर्गीय व्यवस्था :-

मुख्य का सामाजिक संगठन सम्भवतः सुष्टि के आदि से ही किसी न किसी रूप में रहा होगा । स्त्री और पुरुष रूप में यह सुष्टि ही समाज का स्वस्व बनाती है । इस रूप में प्राचीन समय से ही पुरुष की महत्ता थी क्योंकि वह परिवार का भी मुखिया होता था और बाहर निकल कर सभी कार्य सम्पादन करने में भी आगे था ।

पुरुष :-

पुरुष का प्राधान्य सर्व स्वीकृत है । पुरुषार्थ संपादन और पौष्ट्य प्रदर्शन से पुरुष महत्वपूर्ण है । श्रीमद् भागवत् में राजाओं के रूप में तथा अन्य रूप में पुरुष सदाचारी, नैतिक, साहसी, तपस्वी, दानी और आलोभी दिखाई देते हैं । यद्यपि कुछ पुरुषों के रूप में दम्भी, कामी, लोभी और स्वेच्छारी पुरुष भी दिखाई देते हैं । इन रूपों में एक विशेषता अवश्य है कि जो नैतिक, सदाचारी, निर्लोभी, तपस्वी और दानी थे, उन्हें देवकोट में गिना जाता था और इसके विपरीत जो कामुक, अहंकारी और दुराचारी थे, उन्हें राक्षस कोट में गिना जाता था । यद्यपि कभी-कभी हीन कोट के पुरुष भी नैतिकता के ऐसे मानदण्ड प्रस्तुत करते थे जो अद्भुत थे ।

एक सन्दर्भ कथप महीष का है जिन्होंने दैवयोग से स्त्री के वशीभूत होकर, यह जानते हुए भी कि यह वरदान बहुत घातक है, केवल इसलिए वह वरदान किया कि वे अपने सत्य वचन से विचलित नहीं होना चाहते थे । जब उनकी पत्नी दित ने इन्द्र का वध करने वाले पुत्र की याचना की तो वे वचन देने की अपनी दृढ़ता पर भी बहुत अधिक संतुष्ट हुए किन्तु सत्य का पालन करने की अपनी इच्छा के कारण उन्होंने दित को इन्द्र का वध कर सकने योग्य पुत्र होने का वरदान दिया

और इस प्रकार पुस्तक स्व में अपने वचन का पालन किया ।

पुस्तक द्वारा सत्य के पालन का एक सन्दर्भ नील और वामन सम्वाद में भी दिखाई देता है जहाँ नील वामन को तीन पग भूमि देने को उद्यत है । वामन के यथार्थ स्व और प्रभाव को जानकर जब आचार्य मुक्त उरो रोक्ते हैं तो वह सत्य के समर्थन में यही कहता है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है । यद्यपि मैं यह जान रहा हूँ कि मेरे साथ छल हो रहा है किन्तु ऐसा होने पर भी मैं किसी भी स्व में अपने द्वारा दिए गए सत्य स्वी वचनों के पालन करने से विचलित न हो सकूँगा । इस प्रकार उसने वामन के द्वारा चाही गई भूमि दे दी ² ।

1. वरदो यदि में ब्रह्मन् पुत्रोमद्भृणं वृणे ।

अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे धातितौ सुतौ ॥

निशम्य तदवगो विप्रो विप्रनाः पर्यतप्यत ।

अहो अधर्मः सुमहानघ मे समुपस्थितः ॥

x x x x
प्रतिश्रुतं ददामीति त्वस्तन्न मृषा भवेत् ।

वधं नाहीति वेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते ॥

x x x x
पुत्रस्ते भीवता इन्द्रे इन्द्रहा देवता न्यवः ।

संवत्सरं प्रतिमदं यज्ञो धारयिष्यसि ॥ भा०म०पु०, पृ० 345

2. न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् ।

सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीक्यरं नरम् ॥

x x x x
एवं शप्तः स्वगुणा सत्यान् विलितो महारु

वामनाय ददावेनामीर्यत्वोदकपूर्वकम् ॥ वही, पृ० 423-424

पिता:-

पुरुष का पितृ स्व भी श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों में देखने को मिलता है । इसमें एक पिता इस स्व में हैं जो अपने पुत्र की रक्षा के लिए बहुत विनत हैं और श्रीकृष्ण को बचाने के लिए कंस के कारागार से संकटापन्न स्थिति में उन्हें ले जाते हैं । कंस के कारागार में भगवान् अवतार लेकर वसुदेव और देवकी से कहते हैं कि तुम दोनों ही मुझे पुत्र मानकर ब्रह्मभाप से जानो । इस प्रकार से मेरा विन्तन करते हुए और मुझ पर स्नेह करते हुए मेरी गति को ही प्राप्त हो सकोगे ।

बाद में बाल भाव में आकर भगवान् ने कहा कि तुम मुझे लेकर नन्द के घर में पहुँचा दो । जब वसुदेव श्री कृष्ण स्व बालक को लेकर चले तब कारागार के कपाट स्वयं ही खुल गए । द्वारपाल निन्द्रा में विभोर होकर सो गये । घोर वर्षा से बादलों ने चारों ओर जलवृष्टि की निकट स्वयम् शेषनाग ने तब अपने पणों की छाया से भगवान् की सुरक्षा की । इस स्व में भयानक जल और आवर्ती वाली नदी को पार कर वे श्री कृष्ण को गन्तव्य तक ले गए और इस प्रकार पुत्र की रक्षा पिता द्वारा हुई ² ।

1. पुत्रां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् ।

विन्तयन्तौ कृत्स्नेहो यास्येधे मदगीतं पराम् ॥ भा०म०पु०, पृ० 485

2. तथा हतप्रत्ययसर्ववृत्ताद्वा द्वाःस्थे पौरेष्वपि शीयतेऽथ ।

द्वारस्तु सर्वाः पिपीहताः दुरत्यया बृहत्कपाटायसकीलशृङ्गैः ॥

मथोऽन वर्षत्यसकृत् यमाजुजा गम्भीरतोयौधजवोर्मोफनिला ।

भयानकावर्तशताकुला नदी मार्गदसौ सिन्धुरिव शिश्रः पतेः ॥

नन्दप्रजं शौरीरस्येत्य तत्र तान् गोपान् प्रसृष्टानुपलभ्य निन्द्रया ।

सुतं यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृह्णाणात् ॥

एक पिता और दिगई देता है जो अपने पुत्र के मोह में अत्यधिक स्व से मोहित है तथा चतुर्थ अवस्था में पहुँचने के बाद भी अपनी अवस्था का विचार नहीं करता । वह अहीर्ष केवल उसी के प्यार और दुलार में तल्लीन रहता है । श्रीमद् भागवत्कार लिखते हैं कि वह अत्यधिक बृद्ध है किन्तु बालक को अपने हृदय में लगाकर रखता है। उसके बाल सुलभ वांछित्य को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है । उसके भोजन करने पर स्वयम् भोजन करता, उसके जल पीने पर स्वयम् जल पीता है । अपनी अन्तिम गति के विषय में कोई विचार नहीं करता ।

इसके विपरीत एक पिता का वह स्व दिगई देता है जिसमें वह क्रूर-तम स्व में है और अपनी इच्छा के अनुस्य व चलने पर अपने पितृ-भाव के विपरीत पुत्र का वध कराने की व्यवस्था करता है । वह चाहता है कि उसका पुत्र नारायण का भक्त न हो । क्योंकि प्रह्लाद की मति नारायणश्रयी है इसीलिए वह उसे हाथी के पैर से कुचलकर मरवा डालना चाहता है, पहाड़ के ऊपर से गिराकर मारना चाहता है, विष देकर उसके प्राण लेना चाहता है । यह भी एक पिता का ही स्व है² ।

1. स बद्धहृदयस्तोस्मन्नभके क्लभाधिणि ।

निरीक्षमाणस्तल्लीलान् मुमुदे जठरो भृशम् ॥

भुञ्जानः प्रापिबन् छादन् बालकस्नेहयिन्वतः ।

भोजयन् पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम् ॥ भा०म०७०, पृ० 308

2. दिग्गजैर्दन्दशूक्ष्मैश्च अभिवारावपातनैः ।

मायाभिः सान्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः ॥

हिमवारवीग्नसीलैः पर्वताक्रमणैरीप ।

न शशाक यदा हन्तुमयापमसुरः सुतम् ॥ वही, पृ० 360

पीत:-

पीतस्व में पुरुष का जो वर्णन श्रीमद्भागवत में किया गया है वह भी दृष्टव्य है । भगवान् श्रीकृष्ण के परम सखा सुदामा बड़े ही दीन और हीन अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उनकी पत्नी साध्वी और पीत-भक्ता, पीतप्रता है । वह अपनी दीनता से दुःखी होकर जब अपने पीत से कहती है कि भगवान्कृष्ण द्वारकाधीश हैं । आप वहाँ जाकर जब अपनी स्थिति का वर्णन करेंगे तो अवश्य ही वे आपकी स्थिति पर द्रवित हृदय हो जायेंगे और तब वे अपनी सहायता करेंगे । पीतस्व में सुदामा पत्नी के इस सुझाव को मान लेते हैं और वे श्रीकृष्ण के वहाँ जाते हैं । इसी प्रकार भगवान् शिव की पत्नी जब सती दक्ष के यज्ञ में देहत्याग करती हैं तो भगवान् शिव पत्नी के प्रति मह-त्वपूर्ण भाव रहने से क्रोधित हो उठते हैं और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का उपक्रम करते हैं^२ ।

द्रोणपुत्र जब द्रोपदी के सोते हुए पुत्रों का पथ कर देता है तो द्रोपदी बहुत विक्ल होती है । ऐसी अवस्था में पीतस्व में अर्जुन यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस आततायी का शिर लाकर द्रोपदी को शोक मुक्त करूँगा । वे अपने पराक्रम से ऐसा करते भी हैं^३ ।

१. स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु ।

अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् ॥

इति संविन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे । भा०म०पु०, ६३८-३९

२. भवो भवा न्या नैवधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात् ।

स्वपार्श्वदसैन्यं च तदध्वरभूमिर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥

क्रुद्धः सुदृष्टोऽपुष्टः स धूर्जटिर्जटां तडिद्वीह सरोग्ररोविषम् ।

उत्कृत्य स्त्रः सहस्रोत्थतो हसन् गम्भीरनादो विससर्ज तां भुवि ॥

पुत्र:-

पुस्तक रूप में पुत्र की भी अनेक भूमिकाएं श्रीमद्भागवत् पुराण में देखने को मिलती हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई पुत्र अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पिता को कारागार में डालता है तो कोई पुत्र अपने पिता की इच्छापूर्ति के लिए अपना यौवन पिता को दे देता है । कंस राज्य की इच्छा करता है और उसकी प्राप्ति के लिए सभी कुछ करने को उद्यत रहता है । पहले तो वह अपनी बहन और बहिन के पति वसुदेव को कारागार में डाल देता है और बाद में अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल देता है ।

एक अन्य सन्दर्भ में प्रह्लाद का सन्दर्भ दूसरे रूप में देखा जा सकता है। प्रह्लाद का पिता विष्णु विरोधी है । वह आसुरी शिक्षा देने के लिए प्रह्लाद को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजता है । किन्तु प्रह्लाद उस वृत्ति से विपरीत ईश्वर-राजरागी हो जाता है । तब प्रह्लाद के पिता उसका वध कराना चाहता है किन्तु प्रह्लाद अपने पिता को सन्मार्ग का उपदेश देकर पुत्रधर्म का पालन करता है² ।

1. देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे ।

जातं जातमहन् पुत्रं तयोऽननशंकया ॥

x x x

आत्मानिमह संजातं जानन् प्राग् विष्णुना हतम् ।

महासुरं कालनेमि यदुभः सह व्यस्यत ॥

उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकारोधपम् ।

स्वयं निगृह्य ब्रुभुजे शूरसेनान् महाबलः ॥ भा०म०पु०, पृ० 480

2. न केवलं मे भवतश्च राजन् सवैबलं बलिनानां चापरेषाम् ।

परेऽवरेऽमी तिस्थिरजंगमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥ वही, पृ० 365

इसी स्थ में दो पुत्रों के वीरत्र का और उनकी पिता के प्रीत व्यक्त की गई अपनी निष्ठा का स्वस्थ हम और देख सकते हैं । ये दोनों हैं श्रीराम जो सम्राट् दशरथ के पुत्र हैं और दूसरे हैं पुरु, जो सम्राट् ययाति के पुत्र हैं । सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले श्रीराम एक ऐसे नायक और पुत्र हैं जिन्हें पिता की इच्छा और मर्यादा का सर्वाधिक ध्यान है । उनके पिता श्रीराम की विमाता कैकेयी की याचना से आतुर होकर श्रीराम को वन जाने का आदेश देते हैं । पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीराम तुरन्त ही अवध का राज्य त्याग कर वन चले जाते हैं । ।

महाराज ययाति का वीरत्र बड़ा ही विस्मयकारक है । वे अपने पूरे जीवन में भोग करते हुए भी भोगों से तृप्त नहीं हुए । बाद में वृद्धावस्था आने पर अपनी तृप्त के लिए अपने पुत्रों से युवावस्था की याचना करते हैं । उनके अनेक पुत्र उनकी इस याचना का तिरस्कार कर देते हैं किन्तु पुरु कहते हैं कि पिता का विचार मात्र यदि पुत्र के द्वारा पालित हो जाए तो वही उत्तम है । यही पुत्र का धर्म है । इस तरह पुरु अपना यौवन पिता को दे देते हैं² ।

1. यः सत्यपाशपोरवीतिपितृनिर्देशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः ।

राज्यं शिष्यं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव मुक्तसंगः ॥

भा०म०पु०, पृ० 451

2. कोऽनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् ।

प्रतिक्त्वै क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम् ॥

उत्तमशिवी न्ततं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः ।

अधमो श्रद्धया कुर्यादक्ताच्चिरतं पितुः ।

इति प्रसूतः पुरुः प्रत्यगृह्णाज्जरां पितुः ।

सोऽपि तदवयसा कामान् यथावज्जुष्टे नृप ॥ वही, पृ० 465

नारी:-

नर और नारी का एक ऐसा योग है जो एक-दूसरे का पूरक है, प्रेरक है और सहगामी भी है। इसमें जहाँ पुरुष अपनी क्षमता से विविष्ट है वहीं स्त्री भी अपनी क्षमता से कम नहीं है, विशेषकर अपनी स्त्रीत्व की शक्ति से। यदि श्री मद् भागवत् में स्त्री के विविध रूप, जैसे माता, पत्नी और प्रिया आदि के रूप में देखा जाए तो वह दिखाई देगा कि इन रूपों में तो वह है ही, अपनी स्त्रीत्व की क्षमता वाली भी वह दिखाई देती है और इससे वह पुरुष को हर प्रकार से अपने वश में कर लेती है।

एक स्थान पर पितृ का एक विशेष रूप दिखाई देता है जो अपने पुत्रों के मारे जाने से बहुत दुखी है और उसका बदला लेने के लिए अपने पितृ से वरदान माँगती है। ऐसा करने के लिए वह अपने पितृ के सामने जब जाती है तो अपने मन्दहास्य का प्रयोग करती है। कटाक्षपात से अपनी लालित्य पूर्ण दृष्टि का उपयोग करती है और अपनी मधुर बातों से पितृ का मन वश में कर लेती है तथा अपने अनुस्यू वर माँग लेती है।

इसी प्रकार से राजा पुरंजन का सन्दर्भ भी लिया जा सकता है जिससे वे अपनी पत्नी के रूप पाश में ऐसा बंधे कि बहुत समय तक वे अपना राज पाट ही भूल गए। उनका ऐसा होना केवल स्त्री की स्त्रीत्व शक्ति का ही परिणाम था ²।

1. इति भावेन सा भर्तुरावचारासकृत्प्रियम् ।

पुष्पयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥

भक्त्या परमया राजन् मनोजैर्वल्लभापितैः ।

मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितायाङ्गुवीक्षणैः ॥ भा०म०पु०, पृ० 344

2. तथैवं रममाणस्य कामकर्मलघेतसः ।

क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यथितक्रान्तं नवं वयः ॥ वही, पृ० 242

माता:-

श्रीमद् भागवत् पुराण में स्त्री के मातृत्व के कई पक्ष प्रकट होते हैं। अनेक पक्ष प्रकट होते हैं। एक पक्ष है माता द्वारा अपने पुत्र के लिए पक्षपात करना तथा दूसरे के पुत्र से ईर्ष्या का भाव रखना। इस सन्दर्भ में उत्तानपाद की पत्नी सुनीति और सुस्त्रिच का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसमें यह वर्णन आया है कि एक समय राजा अपने पुत्र ध्रुव को दुलार कर रहे थे और सुस्त्रिच के पुत्र के प्रति उपेक्षित थे। तब ईर्ष्या से भरकर सुस्त्रिच ने कहा था कि वत्स। तुम राजा के अंक में बैठने का अधिकार नहीं रखते हो क्योंकि तुमने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया है।

एक अन्य स्थ में माँ दीति है जो अपने पुत्रों के मारे जाने को भूल नहीं पाती और वह अपने तपस्वी पीत से ऐसे पुत्र की कामना करती है जो इन्द्र को मार सके। इन्द्र ने ही उसके पुत्रों का तथ किया था। वह इसके लिए अपने पीत द्वारा ब्रतास सभी व्रत तथा नियमों का पालन करती है²।

१. एकदा सुस्त्रिच पुत्रं अङ्गु मारोप्य लालयन् ।

उत्तममं नास्ति न्तं पुत्रं राजाभ्यनन्दत ॥

तथा विकीर्णमाणं तं सघट्ट्यास्तनयं ध्रुवम् ।

सुस्त्रिचः श्रुत्वतो राज्ञः सेव्यमाहातीतगर्विता ॥

न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हीत ।

न गृहीतो मया यत्त्वं कृष्णावापि नृपात्मजः । भा०म०पु०, पृ० २००

२. वरदो योद में ब्रह्मन् पुत्रीमद्ब्रह्मं व्रणे ।

अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ ॥ वही, पृ० ३४५

माता के स्व में एक अन्य विष और देखा जा सकता है जिसमें द्रोणपुत्र द्रोपदी के पाँवों पुत्रों का सोते समय बंध कर देता है और देखकर माँ स्व में द्रोपदी अत्यधिक विवक्षता का अनुभव करती है । अर्जुन उस समय द्रोपदी को सान्त्वना देते हैं और द्रोण पुत्र को पकड़कर लाते हैं तथा उसका बंध करने के लिए उद्यत होते हैं । तब द्रोपदी का हृदय विपथल जाता है और वह द्रोणपुत्र को मारने नहीं देती । द्रोपदी कहती है कि यह पूज्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है इसीलिए यह मारने योग्य नहीं है । यदि इसका बंध रिक्या जाएगा तो इसके शोक से इसकी माता भी मेरी तरह दुःखित होकर रुदन करेगी । इसीलिए मैं जिस तरह अपने पुत्रों के दुःख से दुःखित हूँ उस प्रकार इसकी माता दुःखी न हो ।

इसी प्रकार माँ स्व में देवकी का भी उल्लेख रिक्या जा सकता है जो अपनी स्नेहमयता के कारण उन पुत्रों के लिए बहुत दुःखी है जिनका वध जेल में कंस ने कर दिया था । तब, वह श्रीकृष्ण से उन पूर्व पुत्रों से मिलाने की प्रार्थना करती है और श्रीकृष्ण उन पुत्रों से मिलाले हैं² ।

1. उवाच चासहन्त्यस्य तन्महानयनं सती ।

मुच्यतां मुच्यतामेव ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥

x x x x

मा रोद्रीदस्य जननी गौतमी पीतदेवता ।

यथाहं भूतवत्सार्ता रोदिष्यश्नुषी मुहुः ॥ भा०मो०पु०, पृ० 61

2. तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्तुतस्तनी ।

पीरवज्याङ्गमारोप्य मूढन्यीजप्रदभीक्ष्णशः ॥

अपायवस्तनं प्रीता सुतस्पर्शपीरप्लुता ।

मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते ॥ वही, पृ० 652

पत्नी :-

श्रीमद्भागवत में स्त्रियों के लिए नियमों का निर्देश किया गया है । वहाँ पर यह कहा गया है कि स्त्री के लिए पीत ही देवता है स्त्री को वा -
 िष्ट कि वह पीत की श्रद्धा करे और उसकी अनुकूलता प्राप्त करे । सत्य वा-
 क्यों से प्रेम से पीत को प्रसन्न रहने का प्रयास करे । जो अपने पीत को हरि
 के भाव से भजती है, वह हरि के लोक में प्रसन्नता पूर्वक जाती है ।

इस स्थ में यदि देखा जाए तो श्रीकृष्ण की एक से अधिक पत्नियाँ होते
 हुए भी अपने पीत की उपासना उसी भाँति करती हैं जैसे कोई भक्त श्री हरि
 की उपासना करता है । इसी लिए जब द्रौपदी सौम्यणी, जाम्बवती, कालि-
 न्दी, भद्रा आदि से उनके विवाह और श्रीकृष्ण प्राप्ति के सम्बन्ध में पूँछती है
 तो वे सभी पीत स्त्री श्री कृष्ण के चरणों में अपनी प्रीति का कथन करती हैं^२ ।

१० स्त्रीणां च पीतदेवानां तच्छ्रद्धानुकूलता ।

तद् तन्मुखवृत्तित्वं नित्यं तद्व्रत धारणम् ॥

सम्पार्जनोपालेभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः ।

स्वयं च मण्डिता नित्यं पीरमुष्टपीरच्छदा ॥

x x x x

या पीतं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा ।

हर्षात्मना हरेर्लोकं पत्या श्रीरिव मोदते ॥

२० नित्ये मृगेन्द्र इव भागमजाविष्णुधात् तच्छ्रीरिवेत्तवरणोऽस्तु ममार्चनाय ।

x x x x

ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्शनं मां पादौ प्रगृह्य मणिनाहममुष्यदासी ।

x x x x

सख्योपेत्याग्रहीत् पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनी ।

इसी प्रकार की अहेतुक सेवा में लगीं और पति को ही अपना परम देवता मानने वालीं पौतियों में द्रोपदी को भी गिना जा सकता है । यद्यपि द्रोपदी के पाँच पौतियों का कथन है तथापि वह पौतपरायणा ही मानी जाती है । कर्म पत्नी देवहूति का विवाह एक वनवासी ऋषि के साथ हुआ था । कर्म ऋषि वन में रहकर तपस्या कर रहे थे । किन्तु इस राजकन्या ने वन में जाकर भी न तो किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव किया और न ही पौत की सेवा में उसे किसी प्रकार का संकोच हुआ । वह नित्यप्रति अपने पति की परिचर्या इस प्रकार से करती रही जैसे भवानी भगवान् भूतभावन की परिचर्या करती हैं । उसने उनकी सेवा करते हुए अपने मन के काम का परिहत्याग कर दिया, दम्भ का परिहत्याग कर दिया, लोभ और द्वेष से उपरम्भ हो गई । नित्य सावधान होकर, अग्रमत्तता का परिहत्याग कर अपने पति महोर्ष कर्म की सेवा में निरत रही । ऐसा करते हुए वह कुछ समय पश्चात् कृष्णमात्र वाली हो गई और तब उसके पति प्रसन्न हुए ।

१० पितृभ्यां प्रीस्थिते साध्वी पीतिभिर्भुतकौर्विका ।

नित्यं पर्यवरत्नीत्या भवानीव भवं प्रभुम् ॥

x x x x

विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च ।

शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः ॥

विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् ।

अग्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोऽप्यत् ॥

x x x x

कालेन भूयसा क्षामां कौर्षीतां प्रतचर्यया ।

प्रेमगदगदया वाचा पीडितः कृपयान्नवीत् ॥

प्रेयसी:-

===== श्रीमद् भागवत् पुराण में स्त्री का प्रेयसी का रूप भी देखने को मिलता है जिसमें वह पत्नी रूप में न होती हुई भी अपने प्रिय के साथ रमण करने को तत्पर होती है । इस उदाहरण के रूप में ययाति और शर्मिष्ठा का आख्यान उद्धृत किया जा सकता है । राजा ययाति का विवाह शुक्र की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था । किन्तु आचार्य शुक्र की इच्छानुसार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी दासी बनाकर राजा के यहाँ भेजा गया था । बाद में शर्मिष्ठा और ययाति का प्रेम हुआ जिससे शर्मिष्ठा के साथ भोगकरने के लिए ययाति को अपने पुत्रों से युवावस्था माँगनी पड़ी । राजा की इस कामना पूर्ति में शर्मिष्ठा सहायक बनी ।

भगवान् श्रीकृष्ण के वीरत्र में तो आश्चर्यकर रूप से गोपिकाओं को प्रेयसी के रूप में देखा जा सकता है । भगवान् कृष्ण जब वेषवादन करते हैं तो युवतियाँ अपने शिष्टों को पय पान कराने के बीच में ही छोड़ देती हैं । पौत्यों की सेवा जो कर रहीं थीं, वे पति सेवा बीच में ही छोड़ देती हैं और अपने प्रिय कृष्ण के पास आ जाती हैं ।

1. स्वानां तत् संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम् ।

देवयानीं पर्यवरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत् ॥

नाहुषस्य सुतां दत्वां सह शर्मिष्ठायोषना ।

तमाह राज शर्मिष्ठामाधास्तल्ये न कीर्तयत् ॥

x x x x

यद्गुं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत ।

द्वह्यं चाजुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ भा०म०पु०, पृ० 464

2. पौरवेण्यन्त्यस्तीद्वत्वा पाययन्त्यः शिशुनपयः ।

शुश्रून्त्यः पतीन् काशिवद्वनन्त्योऽपास्य भोजनम् ॥

ताः वार्षमाणां पतीभिः पितृभिर्रातृभिर्युभिः ।

गोपेव न्दायहता त्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः । वही, पृ० 534

श्रीकृष्ण अपनी इन प्रेयसीयों के साथ अनेक प्रकार से रमण करते हैं और जैसे कोई कामी व्यवहार करता है, वे उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। गोपियों के व्यवहार से भी यही प्रकट होता है कि वे श्री कृष्ण की रमणी हैं, प्रिया हैं और उन्हें संसार में किसी से अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। इसीलिए वे कभी गोपियों के कन्धों पर बैठते हैं और कभी उनसे छिपकर उन्हें छिड़ाते हैं। वे भी अपने प्रिय का एक क्षण का भी अलगाव सहन नहीं कर पातीं।

एक अन्य स्थान पर श्रीकृष्ण मथुरा में जाकर एक प्रेयसी सैरन्धी के घर स्वयम् जाते हैं। वे यह जाते हैं कि सैरन्धी का मेरे प्रति प्रेम भाव है, इसीलिए वे उसे अपने प्रेम से तृप्त करने के लिए उसके घर जाते हैं। वह भी श्रीकृष्ण के इस प्रकार आने से आनन्द विह्वल हो जाती है और प्रेयसी की तरह प्रेय के प्रिय प्रेम में डूब जाती है²।

1. एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आस्थितामिति ।

ततश्चा न्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥

हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वापि क्वापि महाभुज ।

दास्यास्ते कृष्णाया मे सर्वे दर्शय सौ न्निधम् ॥ भा०म०पु०, पृ० 538

2. अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः ।

सैरन्ध्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ ॥

x x x x

सा मज्जनालेपदुःकूलभूषणस्त्रगन्धता मूलसुधासनादिभिः ।

प्रसाधिता त्मोपससार माधवं सवीर्यलीलोत्स्मतीवभ्रमेक्षितैः ॥

x x x x

सानुःतप्तकुवयो रुरसस्तथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तवरेण स्त्रो मृजन्ती ।

दोर्म्या स्तना नार्गतं परिरम्य का त्तमानन्दमूर्तिमज्जादीर्घतायम् ॥

दासी :-

----- स्त्री का दासी रूप भी प्राचीन समय से ही सम्भवतः प्रचलित रहा है । श्रीमद् भागवत् पुराण में स्त्री के लिए दासी शब्द का प्रयोग हुआ है । एक रूप में तो वह भगवान् श्रीकृष्ण से प्रेम करती हुई स्वयम् को उनकी दासी बताती है¹ । दूसरे सन्दर्भों में सेविका के रूप में दासी शब्द कुछ हीनता के साथ वहाँ कहा गया है जहाँ पर अजायित नामक ब्राह्मण को दासी पीत कहा गया है² ।

एक अन्य स्थान पर यह सन्दर्भ आया है कि देवयानी और शर्मिष्ठा में किसी बात को लेकर विवाद हुआ । उस विवाद की परिणति यह हुई कि शर्मिष्ठा के पिता को अपनी कन्या देवयानी की सेवा के लिए देनी पड़ी । वह देवयानी के साथ दासियों की तरह परिचर्या के लिए रही³ । इसी प्रकार ब्राह्मण सुदामा जब भगवान् श्रीकृष्ण के यहाँ से वापस लौटकर अपने घर आए तो उन्होंने अनेक दासियों के बीच सुशोभित अपनी पत्नी को देगा⁴ ।

1. हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि महाभुज ।

दास्यास्त कृष्णाय मे सखे दर्शय सीन्धिम् ॥ भा०म०पु०, पृ० 538

2. कान्यकुल्ले द्विजः कश्चिद् दासीपीतरजायितः ।

नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥ भा०म०पु०, पृ० 308

3. तथेत्यविस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम् ।

पित्रा दत्ता यतो यास्ये साजुगा यातु माम्भु ॥

स्वानां तत् संकटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम् ।

देवयानीं पर्यवरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत् ॥ वही, पृ० 464

4. पत्नी वीक्ष्य विस्मुरन्ती देनीं वैमानिकीमिव ।

दासीनां निवृत्तकृतीनां मध्ये भान्ती स विस्मृतः ॥

भा० म०पु०, पृ० 641

सूर्यवंश का विविष्ट वर्णन:-

भारतीय इतिहास में राजवंशों की परम्परा में सूर्यवंश और चन्द्रवंश अत्यधिक महत्वपूर्ण वंश हैं। इन दोनों वंशों में परम प्रसिद्ध ऋषि, प्रजा-सक, योद्धा, त्यागी और बहादुर उत्पन्न हुए हैं। श्री परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री बुक महाराज ने पहले सूर्यवंश का वर्णन किया है। इस वंश की आदि उत्पत्ति का कथन करते हुए कहा गया है कि सर्वभूतों का जो आत्मा है, उसी की नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ जिसमें चतुरानन विधाता विराजमान थे। उन्हीं के मन से मरीचि, क्षयप तथा विवस्वान् ने जन्म लिया। तब मनु और श्रद्धा उत्पन्न हुए। मनु ने श्रद्धा की कोख से दस पुत्रों को जन्म दिया।

इसी वंश क्रम में अम्बरीष का नाम एक सत्योन्मत्त राजा के रूप में उभरा है। अम्बरीष सूर्यवंश के ही राजा नाभाग के पुत्र थे। एक बार वे एकादशी का व्रत थे जब महीष दुर्गासा उनके यहाँ आए और उन्होंने अपने भोजन करने के पूर्व राजा द्वारा पारण कर लेने पर राजा को श्राप देना चाहा। तब भगवन्निष्ठ होने के कारण स्वयं भगवान् ने उनकी रक्षा की²।

1. ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत ।

श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान् स आत्मवान् ॥

इक्ष्वाकुरुणश्यातिदिष्टपूटकशकान् ।

नीरयन्तं पृषधं च नभगं च कपिं विदुः ॥

भा०म० पृ०, पृ० ४३५

2. अम्बरीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् ।

अव्ययां च विश्वं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि ॥

x

x

x

वासुदेवे भगवोत तद्भक्त्यै च साधुः ।

प्राप्तो भावं परं विष्ववं येदेन लोष्टवत् स्मृतम् ॥

वही, पृ० ४४०

इसी वंश में मा न्याता, त्रिशंकु और हरिश्चन्द्र तथा राजा सगर के वीरत्र प्राप्त होते हैं । इनमें से त्रिशंकु अपने अद्भुत वीरत्र से आकाश में गए और अभी तक वहीं पर हैं । हरिश्चन्द्र ने अपने पुत्र रोहित के स्नेहवश उसे वस्त्र को दिया नहीं, इसीलिए वस्त्र ने हरिश्चन्द्र को रुग्ण कर दिया । बाद में रोहित ने ही अपने पिता को रोगमुक्त कराया¹ ।

सूर्य वंश में अज और अज से दशरथ तथा दशरथ के भी राम हुए । श्रीराम की मर्यादा और राज्य संचालन की नीति ने उन्हें भगवान् की उपाधि से विभूषित किया । त्रेता में भगवान् श्री राम के राज्य करते हुए सभी प्राणी सुखी हुए । वे एक पत्नीव्रत थे और उनका वीरत्र राजाजि जैसे था । वे स्वधर्म का पालन करते थे और सभी को यह धर्म पालन करने की शिक्षा देते थे² । यह वंश श्री राम और उनके भाइयों के द्वारा इक्ष्वाकु से निमि तक चलता रहा । और इसी क्रम में विदेह का वंश निमि वंश कहा गया³ ।

1. सशरीरो मतः स्वर्गमध्यापि दिदिव दृश्यते ।

पातितो वाक् शिरः देवैस्तेनैव स्तिम्भतो बलात् ।

x x x x
सोऽनपत्यो विष्णुणात्मा नारदस्योपदेशतः ।

वस्त्रं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥

x x x x
शुभः शेषं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत ।

ततः पुस्तमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः ।

मुक्तोदरो यजद् देवान् वस्त्रादीन् महत्तथः ।

विश्वामित्रोऽभवत् तस्मिन् होता चाध्वर्युरात्मवान् ॥ भा०म०पु०, पृ० 447

2. वही, पृ० 454

3. वही, पृ० 456

चन्द्रवंश :-

चन्द्रवंश की उत्पत्ति भी भगवान् के उरी विराट् स्वरूप से ही हुई । भगवान् के नाभिकमल से उत्पन्न हुए बृहमा पुत्र और हुए । उनके अनन्त प्रभाव से उनके नेत्रों से अमृतमय सोम का जन्म हुआ । यह विप्रों, औषधीयों और नक्षत्रों का पीत कहा गया । इसने अपने पौत्र से यज्ञ रीक्या और अपने दर्प से बृहस्पति की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना लिया । बाद में सोम से बुध की उत्पत्ति हुई । बाद में इसी क्रम में पुरुषा ने जन्म लिया जो कन्दर्प की भाँति सुन्दर था । बाद में उसके स्वरूप से आकर्षित होकर उर्वशी ने उसके साथ रमण रीक्या^१ ।

इसके बाद इस वंश में रेल और उर्वशी के आयुः, श्रुतायुः, सत्यायुः, रय, विजय और जय छह पुत्र उत्पन्न हुए । बाद में इसे गंगापान करने वाले जह्नु, तथा गांधि राजा तक के वंश का विस्तार हुआ । इसी वंश में महर्षि जमदीग्न हुए जिनके पुत्र परशुराम का आख्यान प्रसिद्ध है^२ । यही वंश आगे चलकर भरत, री नन्देव तक विस्तार पाता रहा ।

१. तस्य दृग्भ्योऽभवत् पुत्रः सोमोऽमृतमयः रिकल ।

विप्रौषधयुङ्गणानां ब्रह्मणा कोत्पतः पीतः ॥

सोऽयजद् राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् ।

पत्नीं बृहस्पतेर्दपितुं तारां नामहरद् बलात् ॥

x x x x

कस्यास्त्वीय न सज्जेत मनो द्रष्टुं सुन्दर ।

यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते हरीरंसया ।

भा० म० पृ०, पृ० ४७५-४७८

२. वही, पृ० ४६०

इस रूप में श्रीमद्भागवत् पुराण का समालोचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि भागवतकार ने उस समय के समाज में जो पुरुष तथा स्त्री रूप के विभाग थे, उनका सांगोपांग वर्णन किया है। इस वर्णन में उन्होंने पुरुषों के तथा स्त्रियों के उन रूपों का भी वर्णन किया है, जिसका उदाहरण उस समय दिखाई देता था। तब, पुरुष और स्त्री अधोक्तम रूप में अपनी-अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे, यद्यपि इसमें कहीं अतिक्रमण भी होता था।

राजवंशों में सूर्यवंश और चन्द्रवंश प्रसिद्ध वंश हैं और इन वंशों की उत्पत्ति, विकास तथा विवलास का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत् में किया गया है, वह अनूठा है।

पंचम अध्याय

(आलोच्य पुराण में वर्णित संस्कार व्यवस्था)

पंचम अध्याय

§ आलोच्य पुराण में वर्णित संस्कार §

सिद्धान्त तथा वर्णिकरण, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार,
नामकरण संस्कार, वेदारम्भ संस्कार, समावर्तन संस्कार, वैवाह संस्कार,
अन्त्येष्टि संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यासाश्रम, शकुन तथा अपशकुन,
अन्य मांगलिक कार्य ।

पंचम अध्याय

॥ आलोच्य पुराण में वर्णित संस्कार ॥

सिद्धान्त तथा वर्गीकरण -

भारत की प्राचीन परम्परा का एक सुखद पक्ष यह है कि इस परम्परा में एक व्यक्ति के सर्वाङ्गीण विवास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तब सम्भवतः इस दृष्टि की स्थापना हो चुकी थी कि मनुष्य की पूर्णता के लिए उसका सम्पूर्ण विवास अपेक्षित होता है। संस्कार शब्द सम् उपसर्ग पूर्वक कृधातु से सम्पन्न होता है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के दैहिक, मानसिक और बौद्धिक परिवार के लिए किये जाने वाले शुद्धि के कार्य। इन संस्कारों में आरम्भिक विचार, धार्मिक विधि विधान, उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य केवल औपचारिक दैहिक संस्कार न होकर संस्कार्य व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्धि और पूर्णता भी है। संस्कारों के सविधि अनुष्ठानों से संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा

अवर्णीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है।¹ आचार्य श्वर ने अपने शाबरभाष्य में यह लिखा है कि संस्कार वह है जिसके सम्पादित किये जाने से पदार्थ या व्यक्ति कार्य-योग्य हो जाता है।² एक अन्य आचार्य अपना यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्कारों से तीन प्रकार के कार्य सम्पन्न होते हैं। एक दोष मार्जन का, अथवा दूसरा अतिशयाधान का तथा तीसरा ही नाङ्गपूर्ति का। हमारे द्वारा उत्पन्न किये गए पदार्थ में यदि कोई दोष आ जाए तो उसे दूर करने के लिए

1. आत्मशरीरान्यतर निष्ठो विहित क्रिया जन्योऽतिशय विशेषः संस्काराः।

दोष परिमार्जन संस्कार है। वस्तु अथवा व्यक्ति को उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना अतिशयाधान संस्कार है, फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण कर देना त्रुटि पूर्ण होना ही नाङ्ग-पूर्ति संस्कार है।¹

मीमांसा दर्शन में आचार्य यह मानते हैं कि संस्कार यज्ञांग हैं। भूत, पुरोडाशादि की विधिमत शुद्धि से इसका आशय है।² साहित्यिक परम्परा में संस्कार शब्द से अभिप्राय शिक्षा, संस्मृति, प्रशिक्षण, व्याकरण सम्बंधी ज्ञान, शुद्धि, संस्वरण, स्वभाव प्रिया आदि से लिया गया है।³

आचार्य मनु संस्कारों के सम्बंध में यह कहते हैं कि वैदिक कृत्यों के द्वारा तथा पुण्यवाचक निषेवनादि कर्मों के द्वारा संस्कार इहलोक में तथा परलोक में जाने परत्कृता चाहिए।⁴ जिस प्रकार संस्कार के अर्थ को लेकर मत भिन्नता है, उसी प्रकार से संस्कार कितने प्रकार के होते हैं - इस पर भी भिन्न-2 आचार्यों के मत प्राप्त होते हैं।

1. वै० भा० सं०, पृ० 209

2. प्रोक्षणादिजन्य संस्कारो यज्ञागपुरोडाशेष्विति द्रव्यधर्मः । वा०५, पृ० 5188

3. रघु 3/35, कु० सं० 1/28, हि० 1/8

4. वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निष कारि द्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीर संस्कारः पावनं प्रेत्य चेह च ।।

दोष परिमार्जन संस्कार है। वस्तु अथवा व्यक्ति को उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना अतिशयाधान संस्कार है, फिर भी कोई त्रुटि रह जाए तो किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण कर देना त्रुटि पूर्ण होना ही नाहू-पूर्ति संस्कार है।¹

मीमांसा दर्शन में आचार्य यह मानते हैं कि संस्कार यज्ञांग हैं। भूत, पुरोडाशादि की विधिमत शुद्धि से इसका आशय है।² साहित्यिक परम्परा में संस्कार शब्द से अभिप्राय शिक्षा, संस्मृति, प्रशिक्षण, व्याकरण सम्बंधी ज्ञान, शुद्धि, संस्वरण, स्वभाव प्रिया आदि से लिया गया है।³

आचार्य मनु संस्कारों के सम्बंध में यह कहते हैं कि वैदिक कृत्यों के द्वारा तथा पुण्यवाचक निषेवनादि कर्मों के द्वारा संस्कार इहलोक में तथा परलोक में जाने परकृता चाहिए।⁴ जिस प्रकार संस्कार के अर्थ को लेकर मत भिन्नता है, उसी प्रकार से संस्कार कितने प्रकार के होते हैं - इस पर भी भिन्न-2 आचार्यों के मत प्राप्त होते हैं।

1. वै० भा० सं०, पृ० 209

2. प्रोषणादिजन्य संस्कारो यज्ञागपुरोडाशेष्विति द्रव्यधर्मः । वा० 5, पृ० 5188

3. रघु 3/35, कु० सं० 1/28, हि० 1/8

4. वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेवादि द्विजन्मनाम् ।

कार्यः शरीर-संस्कारः पावनं प्रेत्य चेह व ।।

संस्कारों की संख्या के सम्बंध में जो विवरण प्राप्त होते हैं, उसके अनुसार आश्वलायन गृह्यसूत्र विवाह , गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन , जातकर्म , नामकरण, घृहावर्म, अन्नप्राशन, उपनयन, समावर्तन तथा अन्त्येष्टि नामक संस्कारों के रूप में ग्यारह संस्कारों को स्वीकार करता है।¹ इन संस्कारों के साथ वेशान्त तथा निष्क्रमण नामक दो और संस्कारों को जोड़ कर अन्यत्र इनकी संख्या तेरह की गई है। वहीं-वहीं पर गोदान तथा दन्तोद्गमन नामक दो नवीन नामों की परिवर्तना की गई है।² गौतमधर्म सूत्र में संस्कारों की गणना बालीस की संख्या तक की गई है।³ महीष अंगिरा ने पचीस संस्कारों की गिनती की है।⁴ महीष व्यास ने गर्भाधान, पुंसवन , सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नाम विद्या , निष्क्रमण , अन्नप्राशन , वयनविद्या , वर्षाष्ट , प्रतापेश, वेदारंभ , वेशान्त स्नान , समावर्तन, विवाहाग्नि परिग्रह, प्रेताग्नि संग्रह नामक सोलह संस्कार गिनाये हैं।⁵

महीष मनु ने गर्भाधान , पुंसवन , सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामधेय, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, घृहावर्म, उपनयन, वेशान्त, समावर्तन, विवाह तथा श्मशानवर्म नामक संस्कारों की गणना की है।⁶ महीष याज्ञवल्क्य ने वेशान्त संस्कार नहीं माना है। शेष आचार्य मनु के द्वारा निर्दिष्ट संस्कार को स्वीकार करते हैं।

1- हि० सं० , पृ० 21-22

2- वही, पृ० 21-22

3- षो० वि० , पृ० 1-3

4- हि० सं० , पृ० 24

5- षो० वि० , पृ० 1-3

6- म० स्मृ० , पृ० 26-30

7- या० स्मृ० 1/2

इन संस्कारों का यद्यपि समान महत्त्व है तथापि इनको समय के अनुरूप तई भागों में भी बाँटकर देखा जाता है, जैसे जो संस्कार जातक के जन्म के पूर्व होते हैं, उन्हें प्राग् जन्म संस्कार कहा जाता है, जो संस्कार बाल्यावस्था से सम्बद्ध होते हैं, उन्हें बाल्यकालीन संस्कार कहते हैं। जिन संस्कारों का सम्बंध शिक्षा से होता है, उन्हें शिक्षाकालीन संस्कार कहा जाता है। इसी तरह से जो संस्कार आश्रमीय व्यवस्था से सम्बद्ध है, वे आश्रम सम्बंधी संस्कार तथा जो संस्कार मृत्यु के उपरान्त होते हैं, वे जीवनोपरान्त संस्कार कहे जाते हैं। इन संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन संस्कार प्राग् जन्म संस्कार हैं क्योंकि इनका सम्पादन जातक के जन्म के पूर्व होता है। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, घृष्टाकर्म तथा वर्षादि संस्कार बाल्यकालीन संस्कार हैं। उपनयन, वेदारम्भ तथा समापवर्तन संस्कार शिक्षा कालीन संस्कार हैं। विवाह, वानप्रस्थ तथा संन्यास संस्कार आश्रम सम्बंधी होने के कारण आश्रमीय संस्कार हैं। जीवन की सम्पन्नता के बाद जो संस्कार जातक का किया जाता है, वह जन्मोत्तर संस्कार अन्त्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये सभी संस्कार प्राचीन समय में समाज में प्रचलित थे जिनसे जातक के जीवन की संस्कारित किया जाता था। श्रीमद्भागवत पुराण में सभी का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रमुख संस्कारों का वर्णन अवश्य प्राप्त है।

गर्भाधान संस्कार

संस्कार -परम्परा इसलिए प्राचीन परम्परा कही जाती है क्योंकि हमारे प्राचीन साहित्य में भी स्वेतात्मक रूप से इस परम्परा के बीज मिलते हैं। जैसे कि "प्रजातंत्र मा व्यवचेत्सीः" इस वचन से यह स्वेत लिया गया है कि इसका अभिप्राय सम्भवतः गर्भाधान संस्कार से ही था।¹ उपनिषद् में तो इस प्रक्रिया का प्रकट रूप ही कहा गया है और वहाँ पर विधिपूर्वक इसका विवरण दिया गया है। बृहदारण्यक में यह वर्णन है कि जो पुरुष अपने पुत्र को विद्यातः पण्डित, सार्थक वाणी बोलने वाला, सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करने वाला और सौ वर्ष तक जीने वाला चाहता हो, वह विधिपूर्वक ही गर्भाधान संस्कार करे। वह पत्नी के साथ संयोग करते समय "विष्णु योनिं तल्पयतु" इस मंत्र का पाठ करे और इसी रीति से गर्भाधान संस्कार सम्पादित करे।²

पुराण परम्परा में संस्कारों के सम्बंध में पर्याप्त रूप से प्रकाश पड़ता है। जो प्राचीन संस्कार, विशेष रूप से षोडश संस्कार, मनु के द्वारा स्वीकृत हैं, पुराणों में इनको किसी न किसी रूप में वर्णित किया गया है। गर्भाधान संस्कार के विषय में मत्स्यपुराण में हिरण्यगर्भाधान विधि के सन्दर्भ में कहा गया है और इसी क्रम में षोडश संस्कारों की चर्चा वहाँ पर है।³

1. धो ३०, पृ० १८१

2. अथास्या ऊरु विहापयति विजहीथां धावापृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेनामनु लोमामनुमाष्टिं विष्णुर्योनिं तल्पयतु त्वष्टा स्पाणि पिंशतु । आसिंचतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दद्याद् देवता । गर्भं धेहि सिनी-वालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके । गर्भं ते अजिन्वन्तौ देवावाधत्तां पुष्वर स्त्रजौ ।

पुंसवन संस्कार -

यह संस्कार गर्भस्थिति का ज्ञान होने के पश्चात् दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता है। इस संस्कार का लक्ष्य पुत्रोत्पत्ति है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यदि पीपल के वृक्ष पर शमी का पेड़ उत्पन्न हुआ हो तो शास्त्रोक्त विधि से उसका सेवन करने पर गर्भ में निश्चित रूप से पुत्र की स्थिति होती है।¹ एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आरम्भ होने वाला व्रत पति की आज्ञा से स्त्रियाँ करती हैं। इसमें विधि विशेष से लक्ष्मीनारायण की पूजा होती है। इस पूजा में बारह आहुतियाँ दी जाती हैं हैं। यह व्रम बारह महीने तक चलता है और वार्तिक के अंतिम दिन स्त्री उपवास करती है। दूसरे दिन पावयज्ञ के नियमानुसार पति बलि या नैवेद्य देता है। ब्राह्मण भोजन के उपरान्त अवशेष घर पत्नी को दिया जाता है। जिससे मनोवॉस्ति फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विवाहिता स्त्रियाँ तथा अविवाहिता स्त्रियाँ शुभ्रामनार्थ भी करती हैं।

श्री मद्भागवत् पुराण में महीर्ष वश्यप ने दिति के लिए इस व्रत के विधान का कथन किया था। महीर्ष ने कहा था कि इस व्रतकाल में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, आनृत भाषण न करना, अस्पृश्य का स्पर्श न करना, नख और रोम का वर्तन न करना, दुर्जन के साथ सम्भाषण न

1. शमीमश्वरथ आस्टुस्तत्र पुंसवनं वृत्तम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्री ष्वा भरामसि ।।

अथर्व 6/11/1

वरना, उच्छिष्ट भोजन न करना, सामिष अन्न न खाना, अंजलि से जल पीना, असंयत वाक्य नहीं बोलना, धुले वस्त्र धारण करना, सभी प्रकार के मंगल से संयुक्त रहना, गो, विप्र और श्री हरि की पूजा करना, वीर स्त्रियों की पूजा करना, पति की यथाविधि अर्चना करना। महर्षि वश्यस्य ने कहा कि यदि इस व्रत को एक संवत्सर तक सम्पादित कर लोगी तो इन्द्र को भी पराजित करने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा।¹

मत्स्यपुराण यह सवेत करता है कि जो व्यक्ति गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन संस्कार सम्पन्न करे वह हिरण्यगर्भदान की विधि भी सम्पन्न करे। यह दान मंगल करने वाला और महापातकों का विनाशक है।²

1. न हिंस्याद् भूतजातानि न श्येन्नाहुतंवेत् ।
 न लिङ्घ्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद् यदमंगलम् ॥
 नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत् दुर्जनैः ।
 न वसीताधौतवासः स्रजं च विधृतां तवीयत् ॥
 नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाहृतम् ।
 भुञ्जीतोद्वेगयथा दृष्टं पिबेद् अंजलिना लयः ॥

x x x x x

नाधौतपादाप्रयता नार्द्रयान्नो उद्वृशिराः ।
 शयीत नापराङ् नान्यैर्न नग्ना न च सन्ध्ययोः ॥
 x x x x x

सावत्सरं पुंसवनं व्रतमेतद्विप्लुतम् ।
 धारयिष्यसि चेत् तुभ्यं शङ्कहा भविता सुतः ॥

भा०म०पु०, पृ० ३४५

2. म०पु०४२४, पृ० १०६४

जातवर्म संस्कार -

इस संस्कार का उल्लेख भी प्राचीनकाल से ही मिलता है। वेद के एक अंश में यह निरूपण है कि जमदग्नि, वश्यप तथा दिव्य शक्तियों त्रिगुनी आयुष्यवाली हैं। इसी प्रकार इस जातक को भी त्रिगुनी आयु प्राप्त होवे।¹ इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में यह कहा गया है कि जब किसी के पुत्र उत्पन्न हो, तब वह वैश्वानर को बारह विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोटी को विलि प्रदान करें। जिस पुत्र के निमित्त यह कार्य किया जाता है, वह गौरवशाली और धन-धान्य से सुवत होता है।²

श्रीमद् भागवत्पुराण में जातवर्म संस्कार का उल्लेख दो बार आया है। एक सन्दर्भ तो वह है जब पाण्डुवंश में पुत्रोत्पत्ति हुई जो राजा ने धीम्य नामक विप्र को बुलाकर सन्तति का जातवर्म संस्कार कराया। इसके अनन्तर ब्राह्मणों द्वारा मंगलवाचन हुआ। विप्रों के लिए स्वर्ण, गाय, भूमि, हस्ति दिए गए। इस प्रकार का दान पाकर सभी ब्राह्मण परम विप्र प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया तथा यह कहा कि यह पौरव वंश में श्रेष्ठतम होगा।³

1. त्रयायुषं जमदग्नेः वश्यपस्य त्रयायुषम् ।

यद्देवेभ्यु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम् ॥ यजुः 3/62

2. तैः सं 2/2/5/2-4

3. तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धीम्यवृषादिभिः

जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम् ॥

हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यश्वान्नृपतिर्वदान् ।

प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थं स तीर्थीकृत ॥

एक अन्य स्थान पर यह संदर्भ आया है कि नन्द के जब आत्मज ने जन्म लिया तो नन्द परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उन्होंने परम प्रसन्न होकर विप्रों का आह्वान किया, जो वेदज्ञ थे। उन्होंने आकर स्वस्त्यवाचन किया और जातक के सभी प्रकार जातकर्म के संस्कार साम्प्रदायिक कराये। विधि पूर्वक पितृ अर्चन कराया और देवपूजन सम्पन्न कराया। इसके बाद नन्द ने गार्ग अलंकृत कर विप्रों को दी, रत्न, धन-धान्य, तिलादि का विविध स्वरूप में दान किया।¹

नामकरण संस्कार का संकेत भी वेदोपनिषदों में मिलता है। वेद के एक सन्दर्भ में यह कहा गया है कि पिता बच्चे की नासिका से निकलने वाली श्वास-प्रश्वास का स्पर्श कर कहता है कि हे वत्स! तू वीर है। तेरा नाम क्या है। हम तेरे नाम को जानते हैं और तुझे सोम के द्वारा तृप्त करते हैं। प्रभु हमें प्रजाओं के साथ सुन्दर प्रजा वाला बनायें, वीरों के द्वारा सुन्दर वीरों वाला बनाएं और पोषण शक्तियों के साथ सुन्दरतापूर्वक पुष्ट करें।²

1. नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः ।

आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः ।

वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै ।

कारयामास विधिष्व् पितृदेवार्चनं तथा ॥

धेनूनां निपुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते ।

तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघात् कौम्भाम्बरावृतान् ॥ भा०म०पु० , पृ० 487

2. वी०सि वत्तमोऽसि वस्यासि को नामासि।

यस्यते नामा मन्माहि यं त्वा सोमेनाती तृषाम् ॥ शु० यजु० 7/29

महर्षि मनु के सन्दर्भ में यह उद्धृत किया जा सकता है कि पुत्र के जन्म के दस अथवा बारह दिन पश्चात् तिथि और मुहूर्त की श्रेष्ठता देखकर बालक का नामकरण संस्कार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बल्युक्त, वैश्य का भगुदत्त तथा शूद्र का दास नाम वाला नाम रखना चाहिए।¹

श्री मद्भागवत महापुराण में श्री वृष्ण और राम के नामकरण का सन्दर्भ आया है। यदुवंश में गर्ग नामक आचार्य तुल पुरोहित थे। वे वेदज्ञ और ज्ञानी थे। जब वे एक बार नन्दगृह पहुँचे तो नन्द ने उनका स्वागत किया तथा यशगान किया। नन्द ने महर्षि से कहा कि आप इस वंश के आचार्य हैं इसलिए इन बालकों के द्विजाति संस्कार कराने की वृत्ता करें। नन्द के द्वारा ऐसी प्रार्थना किये जाने पर आचार्य ने उन बालकों का नाम संस्कार कराया। उन्होंने बालकों के नाम रखते हुए कहा कि यह रौहिणी पुत्र है, अपने गुणों से सुहृदों को आनंद देगा। इसका नाम अबसे राम होगा। इसमें बल की अधिकता होने से इसे बलराम भी कहा जायेगा। दूसरा बालक वृष्ण नाम का है और पूर्व में वसुदेव के यहाँ होने के कारण वासुदेव के नाम से कहा जायेगा।²

1- नामधेयं तस्यैवं तु द्वात्त्रयां वास्य वारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ म०स्मृ०, पृ० २।

2- एवं संप्रार्थितो विप्रः स्वयितीर्षितमेवतत् ।

चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥

x x x x
अयं हि रौहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः ।

आख्यास्यते राम इति बलाधिवयाद् बलं विदुः ॥

x x x x

वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रवक्षते ॥ भा०म०पु०, पृ० 493

वेदारम्भसंस्कार

यह संस्कार एक प्रकार से वेद परम्परा का गहत्वपूर्ण संस्कार है क्योंकि इसी संस्कार के पश्चात् वेदाभ्यास का प्रारम्भ किया जाता था। इस संस्कार का प्रारम्भ गायत्री मंत्र के साथ होता था—ऐसा संकेत मिलता है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि तब वेद का अध्यापन मौखिक ही था और पूरी परम्परा श्रुत्याधारित थी। एक स्थान पर इस सन्दर्भ में यह कहा गया है कि अन्तेवासी गुरु की बातें उसी प्रकार दुहराता है जिस प्रकार एक मेढक दूसरे मेढक की वाणी का अनुर्तन करता है।¹ एक अन्य स्थान पर यह कथन है कि जो ब्रह्मचारी तपश्चर्यापूर्वक वेद का स्वाध्याय करता है वह पूर्ण विद्या होकर इस धरा पर प्रकाशित होता है।²

तब की शिक्षा में विद्या के दो रूप थे। एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अध्यात्म विद्या परा विद्या कही जाती है और विषयों से सम्बन्धित विद्या को अपरा विद्या कहते हैं।³

1. यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं श्रावतस्येव वदति शिक्षमाणः।

सर्वं तदेषा समुद्येव पर्व यत्सुवाचो वदनाथाध्यप्सु ॥

ऋग् 7/10/15

2. तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो तिष्ठत्तप्यमानः समुद्रे ।

सस्नातो बभूवुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ अथर्व 11/5/26

3. द्वे विद्ये वेदितव्ये इति अस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पाव्याकरणं निरुक्तं

तन्त्रो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।

मनुष्मृति में वेदारम्भ संस्कार तो ब्रह्मवर्ष आश्रम के रूप में कहा गया है। इस आश्रम का प्रारम्भ यज्ञोपवीत संस्कार के प्रारम्भ से माना गया है जिसमें यह कहा है कि ब्रह्म तेज की इच्छा करने वाले विप्र पाँचवें वर्ष में, बल की कामना करने वाले क्षत्रिय ऋद्धे वर्ष में और धन की इच्छा करने वाले वैश्य आठवें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करें। ब्राह्मण का सोलह वर्ष तक, क्षत्रिय का बारह वर्ष तक और वैश्य का चौबीस वर्ष तक गायत्री का अतिसूत्र नहीं होता है। यह इनका गौण काल होता है इसलिए इस समय तक यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यदि इस निर्धारित समय के अन्दर इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो ये सभी गायत्री से तथागे निनिन्दित माने जाते हैं।¹

इस नियम-निर्धारण के साथ यह संकेत भी दिया गया है कि जो इन नियमों का पालन न करे उसके साथ किसी प्रकार का सम्पर्क न रखे। अर्थात् वे सभी, विशेषतः ब्राह्मण अशुद्ध हो जाते हैं इसलिए इनके साथ न तो शास्त्राध्ययन करे और न ही इनके साथ पाणिग्रहण संस्कार का सम्बन्ध स्थापित करे।²

1. ब्रह्मवर्षसकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे ।

याज्ञो बलार्थिनः ऋद्धे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥

आ षोडशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आ द्वाविंशात्क्षत्रबन्धोरावतुर्विंशतेर्विशः ॥

अत उर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्री पतिता ब्राह्म्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥

म० स्मृ०, पृ० ३२-३३

2. वही, पृ० ३३

सूर्यावलोकन, हृदय स्पर्श, हवन आदि के कार्य सम्पन्न कराए जाते थे । ।

श्रीमद् भागवत् पुराण में इस संस्कार का एक सन्दर्भ इस स्थान में आता है जिसमें यह कहा गया है कि भगवान् कृष्ण के सभी प्रकार के संस्कार कराए गए थे और वे बाद में आचार्य सन्दीपन के आश्रम में वैका अध्ययन के लिए गए थे । राजा ने अपने पुरोहित और वैद्वान् ब्राह्मण को बुलाकर वैद्व संस्कृत के अनुसार श्री कृष्ण के संस्कार कराए । बाद में गुस्तुल में निवास करने की इच्छा से महीर्ष सन्दीपन के आश्रम में काशी गए । वहाँ पर श्री कृष्ण की सेवाभावना और गुस्तीर्ष से आचार्य परम कृष्ट हूए और उन्होंने अपने शिष्यों को सांगोपांग वेदाध्ययन कराया । उन्होंने धर्म, आचार्यश्री, राजनीति तथा अन्य विद्याओं का अध्ययन कराया ² ।

1. आ० गृ० सू० १/२०; पा० गृ० सू० २/३ ; आ० रा० जन्मकाण्ड १/७७-८३

2. ततश्च लब्धसंस्कारौ विद्वत्त्वं प्राप्य सुप्रतो ।

गर्गाद् यद्वृत्ताचार्याद् ग्रायत्रं व्रतमास्थितौ ॥

x x x x

अथो गुस्तुलेवासोमवृत्तावुषजग्मतुः ।

काश्यं सान्दीपनं नाम हवन्तीपुरवासनम् ॥

x x x x

तथोर्विद्वज्वरस्तुष्टः शुद्धभावाजुष्टीत्तोभः ।

प्रोवाच वेदासीलान् सांगोपीनषदो गुरुः ॥

सरहस्यं धर्मैर्धर्मान् न्यायपथास्तथा ।

तथा वाच्यीश्वरीं विद्यां राजनीतिं च विद्वत्तथा ॥

समावर्तन संस्कार :-

जब ब्रह्मचर्याश्रमवासी अध्वेता आचार्य कुल में अपनी शिक्षा पूरी कर लेता था और उस आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए आता था, तब यह संस्कार संपादित किया जाता था । उस समय संपादित किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते थे ^१ । प्राचीन उपनिषद् में इस संस्कार के सम्पादन का उल्लेख उस रूप में मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि आचार्य अपनी पूरी शिक्षा प्रदान करने के पश्चात् अनुवार्त्ता को यह उपदेश करता है कि सत्य तोलो, धर्म का भावण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आचार्य के लिए दीक्षणा रूप धन दो और प्रजातन्त्र का उच्छेदन मत करो । सत्य से प्रमाद मत करो, धर्म में प्रमाद मत करो, कुशलता में प्रमाद मत करो, प्राणिमों के प्रति प्रमाद मत करो, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करो । देव-पितृकार्य के प्रति प्रमाद मत करो ^२ ।

१. तत्र समावर्त्तनं नाम वेदाध्ययानानन्तरं गृहस्थात् समुद्गमनम् । गीर प्रबो-
दय संस्कार प्रकाश, भाग- १ पृ० ५६४

२. वेदमूच्याचार्योऽनुवार्त्तनमुष्णाति स्त । सत्यं वद । धर्मं वर । स्वाध्या-
यात् प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्त्रं मा व्यवच्छेत्सीः ।
सत्या न प्रमदितव्यम् । धर्मो न प्रमदितव्यम् । कुशला न प्रमदितव्यम् ।
भूतै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां । प्रमदितव्यम् । देवोपतृ-
कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । तै० उ० । ११

श्री मद्भागवत पुराण में यगोप इस संस्कार के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी एक ऐसा सन्दर्भ है जिसमें इस संस्कार का संकेतात्मक उल्लेख देखो को मिलता है । यह उल्लेख उस स्थान पर आता है जहाँ पर श्री कृष्ण के गुरु का पुत्र समुद्र में अन्तीर्णित है और उसे लाने के लिए आचार्य अपने शिष्य श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं । आचार्य कहते हैं कि इस पुत्र को हे कृष्ण ! लाने लाओ । श्री कृष्ण आचार्य की आज्ञा के अनुपालन में समुद्र को आदेश देते हैं कि वह आचार्य पुत्र को प्रस्तुत करे । आचार्य का पुत्र इस रूप में प्राप्त होता है और आचार्य परम प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वत्स ! तुमने जो कार्य सम्पादित किया है, वह परम दुष्टिकारक है और मैं इस कार्य से परम प्रसन्न हूँ । अब तुम अपने घर जाओ । यज्ञस्वी विद्या के अधिकारी बनो । तुम्हारी कीर्ति परमयज्ञस्वी होगी ।

१०. सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुणीनीकृत्यः ।

को नु शुभम्द विधुरोः कामागवीश्वरो ॥

गच्छन्तं स्वगृहं वीरो कीर्तवीमस्तु पावनी ।

उन्दांस्थयातयामागेन भवीन्त्वह परत्र व ॥

गुणैर्मनुजातौ स्थेनाग्निरहंसा ।

आयातौ स्वपुरं तात पर्जन्याग्निदेन वै ॥

विवाह संस्कार :-

यह संस्कार मनुष्य-जीवन का महत्त्वपूर्ण संस्कार है । विवाह जीवन को उस स्थिति में पहुँचा देता है जहाँ शरीर स्व में पृथक्-पृथक् दिखने वाले दो एक स्व में हो जाते हैं और जीवन भर एक साथ रहने का व्रत लेते हैं । वेद-परम्परा में इस संस्कार का वर्णन विस्तार से किया गया है । वहाँ पर एक स्थान पर यह कहा गया है कि इस संस्कार के अवसर पर वर वधू से कहता है कि हे वरानो । मैं सन्तान और सौभाग्य वृद्धि हेतु तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ । यह कहकर और वधू को एक पत्थर के ऊपर उड़े कर वर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है तथा उसके साथ मेलकर अग्नि की परिग्रहा करता है । गर्भ धारण करने पर पत्नी को जाया कहा जाता है । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि पौत ही पुत्र स्व में पत्नी के गर्भ में जन्म लेता है ² ।

विवाह होने पर पति पत्नी को उसी प्रकार अपना सभी साम्राज्य सौंप देता है जिस प्रकार समुद्र सभी नौदियों को अपना साम्राज्य दे देता है । दम्पति जीवन स्वीकार करने पर ही सन्तान की प्राप्ति होती है और सन्तान प्राप्ति के पश्चात् सुोक्ता प्राप्ति होने का क्रम बताया गया है ³ ।

१. गृम्णापते सौभगताय हस्तं मया पत्या जरदोष्टीयासः ।

भगो अर्यमा सौवता पुरो न्यर्मह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः ॥ ऋग् १०/४५/३६

२. पौतर्जायां प्रोवशाते गर्भो भूत्वा स मातरम् ।

तस्यां पुनर्वो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥

तज्जाया जाया भवीत तदस्यां जायते पुनः ॥ ऐ० ब्रा० ७/१३

३. यथा सिसृर्गदीनां साम्राज्यं सुषुवे पृष्ठा ।

एवं त्वं सम्राज्येण पत्युरस्तं परेत्य ॥

एक अन्य स्थान पर यह वर्णन आता है कि घर के आगमन पर उसका सम्मान रीक्या गया और उसे अनेक गाएँ प्रदान की गईं। इसी प्रकार वधू को आशीर्वाद देते हुए गुणन कहते हैं कि तुम घर में पुत्रों और पौत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करो। इन्द्र तुम्हें दस पुत्र प्राप्त करावें। तुम अपने प्रपुत्र, सास, देवर और नन्द की रानी बनो।

यह संस्कार पीवत्रता और संस्कारोत्त जीवित के लिए उसी प्रकार से महत्त्वपूर्ण संस्कार था जैसे अन्य जीवन के संस्कार होते थे। इसीलिए ऋग्वेद के यम-यमी संधाद को लेकर जिन्होंने भाई और बौहन के विवाह की परम्परा को स्वीकार रीक्या है, वह ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध को उचित नहीं माना गया²। यह मान्य परम्परा है और अत्यधिक मात्रा में स्वीकृत भी है कि वैदिक परम्परा शुद्धता तथा श्रेष्ठता की परम्परा है इसीलिए उस काल में इस प्रकार के सम्बन्ध को स्वीकृत नहीं रीक्या जा सकता था।

१. सूर्याय वधूः प्रागात्सीयता यमवासृजत् ।

अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्यो पयुहयते ॥

x x x
इमां तयीमन्द्र मीदवः सुपुत्रां सुभगां वृणु ।

x x x
सम्राज्ञी प्रवसुरे भव सम्राज्ञी प्रवश्रवां भव ।

नन्दाणोर सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृणु ॥

सृग् १०/८५/१३; १०/८५/४५; १०/८५/४६

२. वै० सा० सं०, पृ० १३०

प्राचीन ग्रन्थों में विवाह के अनेक स्वरों का उल्लेख है । इनमें ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गार्हपत्य विवाह, राक्षस विवाह, पेशाव विवाह कहे गए हैं^१ । इन विवाहों में से विवाहों ने ब्राह्मण के लिए पहले के चार विवाह कहे हैं । देव, आर्ष, प्राजापत्य क्षत्रिय के लिए तथा राक्षस विवाह वैश्य और शूद्र के लिए कहे हैं । पीछे के पाँच विवाहों में तीन विवाह धर्म विवाह हैं । आसुर और पेशाव विवाह अधर्म हैं इसीलिए इन विवाहों को कभी भी नहीं करना चाहिए^२ ।

इन विवाहों के अतिरिक्त सामान्य स्वयम्बर और विशेष स्वयम्बर विवाह भी तब के समय में प्रचलित था । जब कन्या भ्रतुमती हो जाती थी और उसका पिता घर नहीं खोज पाता था तब वह स्वयम् ही अपना घर खोज लेती थी । यह सामान्य स्वयम्बर कहा जाता था । विशेष स्वयम्बर में राजा दूर-दूर से राजाओं को आमंत्रित करता था और तब उसका स्वयम्बर होता था । इसमें कन्या को अपने अनुस्यू घर चयन करने की स्वतन्त्रता थी^३ ।

१. ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गार्हपत्यं राक्षसश्चैव पेशावश्चाष्टमोऽधमः ॥

म० सू० ३/२१; आ० सू० १/६; या० सू० १/५०-६१; बौ० सू०

सू० १/११/२-७

२. चतुरो ब्राह्मणस्याद्या अशस्तान् कथयो विदुः ।

राक्षसं क्षत्रियस्यैकं आसुरं वैश्यशूद्रयोः ॥

पन्थानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृतापिह ।

पेशावश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन ॥ म० सू० ३/२४-२५

३. या० सू० १/६४ ; आ० रा० विवाह काण्ड ११/६५; ३/६३-६४

श्रीमद् भागवत पुराण में विवाह के सन्दर्भ प्राप्त हैं । इन सन्दर्भों में एक स्थान पर श्री कृष्ण तथा स्त्रीकम्पनी के विवाह का प्रसंग प्राप्त है । इस प्रसंग के अनुसार स्त्रीकम्पनी भगवान् श्री कृष्ण का वेश सुनकर उनसे ही विवाह करना चाहती थी किन्तु स्त्रीकम्पनी के पिता अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते थे । ऐसी स्थिति में स्त्रीकम्पनी व्यथित थी और वह बार-बार स्नान करती हुई यह कह रही थी कि भाग्य इस समय मेरे अनुकूल नहीं है । देवी, गौरी, श्वाणी मेरी सहायता नहीं कर रही है । इसी मात्सरिक स्थिति में उसे सभी राजाओं के आगमन के साथ-साथ भगवान् श्री कृष्ण के आगमन का भी ज्ञान होता है । उसी समय उस राजकन्या के ऊरु, भुजाएँ और नेत्र स्फुरित होते हैं जिससे वह प्रसन्नता का अनुभव करती है । इस रूप में विवाह संस्कार में यह दृष्टिगत होता है कि तब कन्या अपने हृदयगत भावों को प्रकट कर सकती है और तदनुसृत पति के लिए कामना करती है ।

1. श्रीकम्पन्या वरारोहा काङ्क्षन्त्यागमनं हरेः ।

प्रत्यापीत्तमपश्यन्ती विद्वन्स्थायिनीत्यतदा ॥

अहो त्रियामाप्तिरित उद्वाहो मेऽत्पराधसः ।

नागच्छत्परीवन्दाक्षो नाहं वेदम्यत्र कारणम् ॥

अपि मे यन्वधात्मा दृष्ट्वा किंपितृ जुष्टोऽस्तम् ।

मत्पाणिप्राप्ते नूनं नाथापि तेऽहं कृतोद्यमः ।

दुर्भगाया न मे धाता नाऽनुकूलो महेश्वरः ।

देवी वा विष्णुश्च गौरी श्वाणी गिरिराजा सती ॥

एवं विन्यती बाला गोविन्दहृतमानसा ।

न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे वाञ्छुकलाकुले ।

एवं वधवाः प्रतीक्षन्त्याः गोविन्ददागमनं नृप ।

वाम उर्ध्वजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषणः ॥

एक अन्य स्थान पर यह कहा है कि महाराज गुणधर से एक गुवती ने अपना पोरवय देते हुए कहा कि मैं देव सोवता की दुहिता हूँ । कालिन्दी मेरा नाम है । मैं भगवान् विष्णु की उपासना इस निमित्त कर रही हूँ जि-
ससे वे मुझे वर रूप में प्राप्त हों । मैं पिता द्वारा निर्मित भवन में यमुना में निवास करती हूँ । इसी प्रकार से एक राजा मन्मथ नाम का भी उल्लेख है जिसने वर के शौर्य की परीक्षा के लिए प्रीतिज्ञा की थी और भगवान् श्री कृ-
ष्ण ने उसकी परीक्षा पूरी की थी । तब राजा ने विवस्मत् होकर और प्रसन्नता पूर्वक पुत्री भगवान् कृष्ण को प्रदान की थी । उस समय विविध श्रृंगों की ध्वनि की गई थी, गीत गाए गए थे, दश हजार गौरों दान में दी गई थीं । हाथी और अश्व भी दिए गए थे । ।

१० अहं देवस्य सोवतुर्दुहिता पीतिमच्छति ।

विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः ॥

नान्यं पीतं कृणे वीर तमूते श्री निवेक्षनम् ।

कृत्यतां मे स भगवान् मुकुन्दोऽनाथसंश्रयः ॥

x x x x

ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विवस्मतः ।

तां प्रत्यगृह्णाद् भगवान् विवोधवद् सवर्षां प्रभुः ।

राजपत्न्याश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पीतम् ।

लोभरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः ।

x x x x

दसधेनुसहस्राणि पोरवर्धमदाद् विभुः ।

गुवतीनां त्रिसाहस्रं निष्क्रीवसुवासताम् ॥

दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ ।

स्नेहप्रीवलनहृदयो यापयामास कोसलः ॥ भा० मा० पु० , पु० ५१६-५१७

अन्त्येष्टि संस्कार :-

अन्त्येष्टि संस्कार का उल्लेख भी प्राचीन वाङ्मय में मिलता है । ऋग्वेद में एक स्थान पर यह कहा गया है कि जो शव पृथिवी में निक्षेपित किए गए हैं अथवा अग्नि को समर्पित किए गए हैं वे स्मृतवान् बने¹ । इसी तरह से मृतक को प्रेत और उसके निवास को प्रेतलोक का नाम दिया गया है । जब मृतक का संस्कार किया जाता है तो उसका संन्यी कहता है कि हे प्रेत । पशुओं को हिंसित न करने वाले पूषा देव तुझे इस स्थान से अत्र ले जायें² ।

श्रीमद् भागवत में अन्त्येष्टि संस्कार का कोई विषयवत् सन्दर्भ तो नहीं है किन्तु भीष्म और श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण का वृत्तान्त आश्रय ही इंगित है । वहाँ एक स्थान पर यह कहा गया है कि महर्षि भीष्म ने अपनी आत्मा का आधान अपनी आत्मा में किया और अपनी प्रवासों से उपराम हुए । भीष्म के ब्रह्म में अवस्थित होने पर सभी शान्त हो गए³ । इसी एक स्थान पर यह उल्लेख है कि सभी देवों, गन्धर्वों की उपस्थिति में भगवान् श्री कृष्ण ने योगधारणा के द्वारा अपने धाम को प्रयाण किया⁴ ।

1. उच्छ्वस्यमाना पृथिवी स्मृतैष्ठु सहस्रं प्रीत उपीत श्रयन्ताम् ।

ते गृहासो घृतशुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ श्रु 10/18/12

2. पूषा त्वेतव्यावयतु प्र विद्वान् ऋट पशुर्भुवनस्य गोपाः ।

सत्त्वैतेभ्यः पोरददत् पितृभ्योर्देवेभ्यः सुविदीत्रेभ्यः ॥ अथर्व 18/2/54

3. भा० म० ७०, ७० 66

4. भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः ।

संयोज्यात्मानं वात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् ॥

लोकाभिरामां स्वतजुं धारणाध्यानमंगलम् ।

योगधारणाग्नेयादग्ध्वा धामीवशात् स्वकम् ॥ भा० म० ७०, ७० 72B

वानप्रस्थ संस्कार :-

गृहस्थाश्रम के लिए निर्धारित आहुति जिन्होंने पूरी कर ली है और जो कठोर नियमों का पालन करी हुए वन में निवास करी चले तत्पश्चात् होते थे, वे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते थे। इसीलिए "वने वाक्येण नियमेन च तिष्ठन्तीति वरतीति वानप्रस्थः" - यह वानप्रस्थ की परिभाषा दी गई है। महर्षि मनु ने इसके लिए किसी विशेष संस्कार का वर्णन तो नहीं किया है किन्तु यह कहा है कि जब पुत्र के बाल सफेद हो जाएं और वह विषय रोग से रोहत हो जाए, तब वह पत्नी को साथ लेकर भगवा पत्नी को बच्चों के आश्रय में देकर वन में प्रस्थान करे। वहाँ पर वह संसार के उन सामान्य कष्टों से उपरत होने का अभ्यास करे जो सांसारिक जीवन में उसे बाधित करते हैं। जैसे श्रित, उष्ण आदि बाधाओं को सह सकने का उसे अभ्यास होवे। गृहस्थ रहते हुए उसी क्रोध असौहार्दता और लोभादि के विकारों में फँसकर प्राणी मात्र के साथ समान व्यवहार नहीं किया होगा। वानप्रस्थ आश्रम में आकर वह क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि के आवेगों से अपने को दूर रखे और सभी प्राणियों के साथ सम व्यवहार करने का अभ्यास करे। यहाँ तक कहा गया है कि वह फल-मूल आदि ही सेवन करे और अपना जीवन व्यतीत करे। पक्ष्याण ग्रहण न करे²।

1. या० स्मृ० 3/15 पर मितभरा

2. गृहस्थस्तु यदा पश्येद् वलीपीततमात्मानः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रेयत् ॥

x x x x

पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तेत्सदा ।

कालपक्षैः स्वयं शीर्षै वैद्यानसमते स्थितः ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ म० स्मृ० 6/2; 6/21; 6/8

श्रीमद् भागवत में वानप्रस्थाश्रम के सम्बन्ध में दो स्थानों पर संकेत किया गया है और यह संकेत ठीक उसी प्रकार का है, जैसा स्मृति-परम्परा में प्राप्त है। वहाँ कहा गया है कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, उसे सूर्य द्वारा स्वाभाविक रीति से पके हुए के रूप में प्राप्त करना चाहिये। मीन-मीन अन्न के प्राप्त होने पर पुराने-पुराने अन्न का पोरताग कर देना चाहिये। क्लेश और रोगों का कर्त्तन नहीं करना चाहिये और जटली होकर वन में विचरण करना चाहिये। हाथ में कण्डल, दण्ड और अजिन बर्म धारण करना चाहिये। इसी प्रकार से अन्य स्थान पर यह वर्णन है कि जो वन में वसना चाहता है, वह अपनी आशु के तृतीय भाग में पत्नी को पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा अपने साथ लेकर वन में निवास करे। कन्द, मूल, फल आदि का सेवन करे और वल्कल वस्त्र धारण करे। ग्रीष्म में पंचांग्न तपे और शिशिर में शीतल जल में वास करे। अग्निहोत्र आदि कार्य करे और इस प्रकार तपस्या में निरत रहें।

१. न कृत्वा च्यमशनीयादकृत् वा प्यकालतः ।

अग्निपच्यमयामं वा भक्ष्यमुताहरेत् ॥

x x x x

क्लेशरोधनप्रमृमलाग्निजटलो दधत् ।

कण्डलवीजनं दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदात् ॥

वरेद् वने द्वादशाब्दाकृतौ वा चतुरो मुनिः ।

द्वावेकं वा यथा हृदिर्विपद्येत कृच्छतः ॥

x x x x

वनविषिवृष्टः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा ।

वन एव प्रसेच्छान्तस्तृतीयं भागमाशुषः ॥

x x x x

एवं वीर्येण तपसा मुनिर्धर्मोत्तमतः ।

मां तपोमयमाराध्य मृषिलोकादुपैत माम् ॥ भा० म० पु०, पृ० 378; 701

संन्यासाश्रम :-

वैदिक वाङ्मय में उपोषद् ही ऐसे हैं जहाँ पर संन्यास आश्रम के सम्बन्ध स्पष्ट संकेत दिखाई देता है । एक स्थान पर यह कहा गया है कि वह आत्मा मिथ्याभाषण के त्यागस्व, मन और इन्द्रियों की सकाशात् स्वी तप, यथार्थ आत्मदर्शन तथा ब्रह्मवर्ण के द्वारा प्राप्त करने योग्य है । जिस आत्मा को दोष रीति तत्ताणील संन्यासी देखते हैं वह प्रकाशस्वस्व शुद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहता है । इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यह निश्चय है कि आत्मा अजन्मा, ज्योतिस्व है । यह हृदयाकाश में स्थित है । वह न शुभ कर्म से बढ़ता है और न अशुभ कर्म से घटता है । यह सर्व भूतों का अधिपति है । इस आत्मा को ब्रह्म जिज्ञासु पदों के स्वाध्याय से, यज्ञ, दान तथा निष्काम कर्म से जानना चाहते हैं । इसी को जानकर मुनि हो जाते हैं । इस आत्म-लोक को चाहता हुआ त्यागी पुरुष सभी का परित्याग कर संन्यासी हो जाता है २ ।

१. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मवर्णेन नित्यम् ।

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभोऽयं पश्यन्ति यतः शोभदोषाः ॥

२. स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आका-
शस्तोऽस्मिन्नेते सर्वस्य वशी सर्वस्वेषानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा
भूयानो एवासाधुना कनीयानेन सर्वेश्वर एष भूतिपातरेण भूतपाल एष सेतु -
विधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदाजुवयनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति न
यज्ञेन दानेन तपसा नाशकैतमेव विदोदत्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रवाजिनो
लोकीमच्छन्तः प्रवर्जन्ति । वही, पृ० ३७७

मुमुक्षुत्वोत्पत्ति के एक स्थान पर यह लिखा है कि ब्राह्मण सावधान होकर दस धर्म लक्षणों का पालन करे और विधीपूर्वक वेदान्त सुनकर तीनों श्रृणों से मुक्त होकर संन्यासी हो जावे । इसी प्रकार से आगे यह कहा गया है कि अग्निहोत्रादि गृहस्थी के कर्मों को त्यागकर अज्ञान से मारे हुए जीवों के पाप को प्राणायामादि क्रिया द्वारा नष्ट करके इन्द्रियों को वश में करके वेद पढ़ता हुआ द्विज वस्त्र-भोजनादि की विज्ञा त्यागकर पुत्र से भिक्षा ले संन्यासी हो जावे । ।

श्रीमद् भागवत महापुराण में संन्यास धर्म का पालन करने वालों के लिए यह कहा गया है कि इस व्रत का पालन करने वाला इच्छा-रोहित हो, सभी प्रकार से परितुष्ट हो, अजगर वृत्ति वाला हो । वह कहीं पर श्रद्धा से दिस हुए अन्न का उपभोग करे और कहीं पर अपमान भी हो तो ध्यान न दे । उसे चाहे क्षौम वस्त्र मिल जाए तो धारण करे अथवा वल्कल वस्त्र मिल जावे तो धारण करे । कभी स्नान कर सभी प्रकार सभी प्रकार के द्रव्यों का अनुलेपन कर जीवन व्यतीत करे तो कभी विपरीत परिस्थिति में रहे²।

1. दशलक्षणं धर्ममुत्तीर्य तन् समाहितः ।

वेदान्तं विधीवच्छ्रुत्वा संन्यसेदृणो द्विजः ॥

संन्यस्य सर्वकर्मणि कर्मदोषान्पातुदम् ।

निनयतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्चर्यं सुखं वसेत् ॥ म० स्मृ० 6/24-25

2. अनीहः परितुष्टात्मा यदच्छोपनतादहम् ।

नो वेच्छयेऽवहतामि महतीं हि सत्त्वान् ॥

x x x x

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् नाहुमात्मिकः ।

मायामात्रोपमं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत् ॥ भा० म० पु०, पु० 379

शक्रुन तथा अपशक्रुन :-

एक स्थान पर श्रीमद् भागवत में शक्रुन ढोने का संकेत रिकमा गया है । भगवान् श्रीकृष्ण लीकणी का उद्घाटन करने के लिए उद्यत होते हैं । जब तक श्री कृष्ण रुक्म के नगर में नहीं पहुँचते तब तक लीकणी द्विजित होकर रोती है । निकलू जैसे ही भगवान् नगर में पहुँचते हैं लीकणी की काम कर, भुजा और कामोत्र स्फुरित ढोने लगता है जो शुभ शक्रुन का सूचक है । रीस्मयों का वामाङ्ग स्फुरित होना शुभकारक माना गया है । शक्रुन होते ही भगवान् कृष्ण पहुँच जाते हैं । ।

एक अन्य सन्दर्भ में अपशक्रुन का भी संकेत रिकमा गया है । अर्जुन बाहर गए हुए हैं । वे सात माह तक लौटकर वापस नहीं आते । पुत्रिधठर विवत्ता करते हैं तथा ओक प्रकार के अपशक्रुन देखते हैं । उन्हें देव सम्मन्धी, भूमि सम्मन्धी और शरीरधारियों के द्वारा अपशक्रुन देखने को मिलते हैं । उनकी जंघा फड़क रही है और बार-बार उनका शरीर कम्पाकमान हो रहा है । इसी तरह से पशु रो रहे हैं । कपोत, उलूक विपरीत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं । दिशाएँ धूमिल पड़ गई हैं और सूर्य मन्द हो गया है । ये सभी अपशक्रुन हैं जो भाँव आशंका को जन्य देते हैं²।

1. एवं वध्याः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप ।

वाग उर्ध्वजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषिणः ।। भा० म० पु० , पु० 585

2. पशपोत्पातान्नरव्याघ्र भौमान् सदैविकान् ।

x x x x

ऊर्ध्ववाहनो मह्यं स्फुरन्त्यङ्गुः पुनः पुनः ।

पेषधुषवापे हृदये आराद् दास्योन्त विविप्रयम् ।

x x x x

शस्त्राः ऊर्ध्वान्ता मां सद्यं दक्षिणं पशमोऽपरे ।

वाटांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये हृदतो मम ।।

अन्य माङ्गलिक कार्य :-

श्रीमद् भागवत् महापुराण में अन्य माङ्गलिक कार्य के सन्दर्भ भी स्थान-स्थान पर प्राप्ता हैं । जैसे श्रीमद्भागवत में ही इस पुराण के प्रारम्भ करने के पूर्व मंगल व्यवस्था करने का संकेत दिया गया है और कहा गया है कि कथा में आने वाले विघटनों के विघात के लिए सर्वप्रथम गणेश का पूजन करना चाहिए । उसके पश्चात् पितरों को संतुष्ट करने के पश्चात् प्राय-श्चित विधान पूरा करना चाहिए । तत्पश्चात् भगवान् हरि की स्थापना करनी चाहिए । ।

इसी प्रकार भगवान् कृष्ण के जातकर्म संस्कार के अवसर पर मांगलिक आवरण ब्रज के समाज में हो रहा है, सभी घरों में लेपन आदि कर स्वच्छता की गई है । चित्र माला, चन्दनादि के पल्लव लगाए गए हैं । मूल्यवान् वस्त्र पहन कर शिर में शिरोभूषण धारण कर गोप नन्द जी की घर पर सकीर्तन है २ ।

1. तीर्थं वापि वने गृहे वा श्रवणं मतम् ।

विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलम् ॥

शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम् ।

गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् ॥

x x x x

पितृन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् । भा० म० पु०, पृ० 43

x x x x

2. व्रजः सम्पृष्टसीसक्तद्वाराजिरगृहा न्तरः ।

चित्रध्वजपताकावक्रैलपल्लवतोरणैः ॥

x x x x

महाईवस्त्राभरणकन्दुकोष्णीषभूषिताः ।

गोपाः समायूय राजन् नानोपायनपाणयः ॥ भा० म० पु०, पृ० 487

षष्ठ अध्याय

(श्री मद् भागवत में वर्णित समाज की आर्थिक व्यवस्था)

षष्ठ अध्याय

॥ श्रीमद्भागवत में वर्णित समाज की आर्थिक व्यवस्था ॥

1. जीविकोपार्जन के साधन
2. खानपान
3. वेशभूषा
4. आभूषण
5. मनोरंजन

॥ श्रीमद् भागवत में वर्णित समाज की आर्थिक व्यवस्था ॥

जीवकोपार्जन के साधन :-

पूर्वकाल से ही यह अवधारणा दिखाई देती है कि चल और अचल सम्पत्ति का विभाजन पृथक्-पृथक् था । अचल सम्पत्ति में तब एक मात्र भूमि ही गण्य थी और उसका महत्त्व भी कम मात्रा में नहीं था । भूमि क्षेत्र के रूप में बाँटी जाती थी और समय-समय पर उसमें बीज वपन होता था । जो भूमि कृषि योग्य थी, उसे उखल्य के नाम से जाना जाता था । । हल से कृषित की जाने वाली भूमि उर्वरा कहलाती थी और इसके कर्ण में छह, आठ, बारह तक तैल योजित होते थे ² ।

अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पृथिवी की महत्ता में यह कहा गया है कि यह भूमि समुद्र, नदियों और जल से सम्पन्न है । इसमें कृषि करने से अन्न उत्पन्न होता है । यह पृथिवी हमें गो से तथा अन्न से परिपूर्ण करे³ ।

इस वर्णन के साथ ही, जिसमें अन्न की प्राप्ति की प्रार्थना है और जिससे ज्ञात होता है कि अन्न एक महत्त्वपूर्ण द्रव्य के रूप में मान्य था ।

1. ऋक् 10/33/6 , 1/110/5

2. वही 8/6/48

3. यस्यां समुद्र उत सिन्धुराधो यस्यामन्नं कृष्टयः संभूतः ।

यस्यामिदं जिन्वीत प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ॥

x x x x x

या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गर्भप्यने दधातु ॥ अथर्व॥2॥

यह भी संकेत मिलता है कि यह अन्य प्रकार के धनों को भी धारण करती है, अपने वक्ष में सुवर्ण को धारण करती है । इस रेसी पृथिवी से ऋषि प्रार्थना करता हुआ मणिप्यों और सुवर्णादि धातुओं की याचना करता है । ।

जीविका के अन्य साधनों में आखेट करने का भी संकेत मिलता है । तब वाण, जाल, पाश के द्वारा शिकार करने का उल्लेख है । वराह का शिकार कुत्तों से किया जाता था और जंगली भैंसे का शिकार फेंके जाने वाले कम्ब से होता था । सिंह के शिकार करने के सन्दर्भ भी प्राप्त हैं ² ।

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में शिल्प कार्य कर अपनी जीविका चलाने की बात भी देखी गई है । तक्षक अर्थात् बढ़ई सभी शिल्प का काम करने वालों में अग्रगामी था । जो धातु का काम करते थे वे कर्मार कहे जाते थे । लोहे के बर्तन बनाने वाला अयो हत और सोने के आभूषण बनाने वाला हिरण्यकार भी तब थे ³ ।

1. निधि विभूति बहुधा गृहावसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । वही, पृष्ठ 641

2. ऋक् 2/42/2 , 10/51/6 , 5/15/3

x x x

परोहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्येन पदं नय ।
मृगः स मृगयस्त्वं न त्वां निर्वृत्तुमर्हति ॥

x x x

यदि स्थ तमसावृता जालेनाभिज्ञता इव । अथर्व ०४।४, पृष्ठ 516-517

3. ऋक् 9/112/1, 9/1/2, 1/122/2

इसी तरह से यत्किंचित् स्व में व्यापार करने की बात भी कहीं-कहीं कही गई है । जैसे एक स्थान पर दस गायों को देकर इन्द्र की प्रतिमा का क्रय करने का उल्लेख है । इसी तरह से एक जगह पर यह संकेत है कि मूल्य कम हो या अधिक बिक्री के समय जो तय हो उसे ही दक्ष विक्रेता और क्रेता को मानना चाहिए^१ ।

उपनिषद् कालिक अर्थव्यवस्था का स्वस्य कुछ अधिक स्पष्ट दिखाई देता है । यम जब नीचक्रेता से प्रश्न पूछता है तो उसे सन्तुष्ट करने के लिए वह सुवर्ण, भूमण्डल, धन और स्थायी आजीविका प्रदान करने का आश्वासन देता है । तब के समय में गौ, अश्व, स्वर्ण, दास, क्षेत्र तथा गृह को महिमा मण्डित किया गया है^२ । किन्तु तात्कालिक व्यवस्था का वैशिष्ट्य यह था कि तब यह कामना की जाती थी कि जो भी हमें प्राप्त हो, वह सुपथ पर चलकर ही प्राप्त होवे । यही कारण है कि तबस्मिन् अग्नि की प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे अग्नि । तुम हमारे लिए सुपथ से "रीय" अर्थात् सम्पत्ति की व्यवस्था करो, जिससे हम अपने कर्म का भोग सुपथ से कर सकें^३ ।

१. कश्मं दशीभमेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः । ऋक् ४/२४/१०, ४/२४/१

२. गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हिस्तिहरण्यं दासभार्यः क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं

ब्रवीमि ब्रवीमि होवाचान्यो ह्यन्योऽस्मिन्प्रातिष्ठत इति । ई० द्वा० ३०, पृ० २४२

३. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्वाश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । द्युयोध्यस्यंज-
बृहतराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्त्वं विधेम । ऋक् १, पृ० ५

प्राचीन सामाजिक संरचना कृषि पर आधारित थी- यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है । कृषि से प्राप्त होने वाला अन्न इसी हेतु से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था । इसी कारण से अन्न का महत्त्व व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि अन्न से ही स्थावर-जंगम सब प्रजा उत्पन्न होती है । जो कोई प्रजा है वह पृथिवी के आश्रित है और उत्पत्ति के अनन्तर अन्न से ही जीवित रहती है¹ ।

इसके अतिरिक्त उपनिषद् काल में जीविका के साधनों में पशु पालन, वस्त्रो-
न्नोद्योग तथा इतर व्यापारिक कार्यों की चर्चा है² ।

पौराणिक सन्दर्भ में भी अर्थ की स्थिति पर विचार किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह अर्थ बुद्धि के कौशल से प्राप्त होता है । इस बुद्धि कौशल में धर्म का भी पर्याप्त आधार होता है । यद्यपि इसके महत्त्व के साथ ही इसके दोष भी हैं । वे दोष राजा के साम्राज्य के सम्बन्ध में गिनाए गए हैं³ ।

1. अन्नाद् वैप्रजाः जायन्ते । याः काश्च पृथिवीं श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवीन्त
वही, पृ० 85

2. पृ० 30 4/4/5 , कठ 1/3/14 , श्रु० 30 6/1/6

3. योगं क्रियोन्नतिर्धर्म्यं बुद्धिरसूयत ।

मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्री प्रश्रयं सुतम् ॥

भा० म० पृ० 4/1/51

राजा के सम्बन्ध में अर्थ के दो प्रकार के दूषणों को कहा गया है । एक अर्थ का दोष और दूसरा अर्थ सम्बन्धी दोष । अपने दुर्ग के परकोटों का तथा मूल दुर्ग आदि की अपेक्षा और अस्त व्यस्तता में अर्थ दोष कहे गए हैं । इसी प्रकार कुदेश और कुसमय में कुपात्र को दिया गया दान, अर्थ सम्बन्धी दोष है ।

यह अर्थ अथवा सफलता हर स्थिति में पुस्तार्थ पर ही अपेक्षित है, ऐसा भी पुराणकार स्वीकार करते हैं । इसके लिए वे कहते हैं कि जैसे कृषि और वृष्टि का संयोग होने पर फल की सिद्धि देखी जाती है किन्तु वह भी समय आने पर ही दिखाई पड़ती है, इसी तरह व्यक्ति को सदाचरण करते रहना चाहिए समय आने पर फल प्राप्त होगा ही ² ।

श्री मद् भागवत पुराण में एक स्वल्प आय के सम्बन्ध में यह दिखाई देता है कि सभी वर्ण अपने-अपने लिए निर्धारित कर्म करें और उन्हीं कर्मों से अपने लिए अर्थ का अर्जन करें । इस व्यवस्था में विप्र के लिए अध्ययन, अध्यापन कराना तथा दान लेना विहित था । वे अपने इन्हीं कर्मों से अपने लिए जीविका प्राप्त

1. अर्थस्य दूषणं राजा द्विप्रकारं विवर्जयेत् ।

अर्थानां दूषणं चैकं तथार्थेषु च दूषणम् ॥

प्रकाराणां समुच्छेदो दुर्गादीनामसीत्क्रिया ।

अर्थानां दूषणं प्राक्तं विप्रकीर्णत्वमेव च ॥

अदेशकाले यद्दामपात्रे दानमेव च ।

अर्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कर्मप्रवर्तनम् ॥ म० पु० ॥ २॥ , पृ० ८८४

2. कृषेर्वृष्टिसमायोगात् दृश्यन्ते फलसिद्धयः ।

तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैवाकाले कथं च ॥

म० पु० ॥ २॥ , पृ० ८८८

कर लेते थे क्योंकि उन्हें अप्रतिग्रही बताया गया है । अपनी इसी अप्रतिग्रही भावना से वे अल्प अर्थोपलब्धि से भी अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे । जो कृषी अर्थात् राज परिवार के होते थे वे प्रजा की रक्षा करने को अपना लक्ष्य बनाते थे । और इसी रूप में प्रजा से कर प्राप्त कर अपनी जीविका चलाते थे । इसके बाद के क्रम के वर्णों के लिए भी उनकी जीविका के संकेत दिए गए हैं और यह कहा गया है कि वैश्य अपने लिए निर्धारित वार्ता अर्थात् कृषि और वाणिज्य को अपनावेगा और इसी से अपनी जीविका का निर्वाह करेगा । शूद्र शेष अन्य कार्य करेगा और विविध प्रकार के शिल्प से अपनी जीविका का संचालन करेगा । इस क्रम में वहाँ पर प्रथम - प्रथम जीविका के साधन को अपर जीविका के साधनों से श्रेष्ठ बताया गया है । इन वृत्तियों में उच्छृत्त, श्रुतवृत्त, अयाचित वृत्त, अमृत वृत्त, वाणिज्य सत्यानृत वृत्त तथा नीच सेवन को प्रवृत्त कहा गया है । ।

१०. विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ।

राज्ञो वृतिः प्रजागोप्तुरविप्राद् वा करादौभः ॥

वैश्यस्तु वार्तावृत्तश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः ।

शूद्रस्य द्विजशूद्रा वृत्तश्च स्वामीभो भवेत् ॥

x x x x

श्रुतमुच्छृणुषं प्राक्तममृतं यदयाचितम् ।

मृतं तु नित्ययाच्या स्यात् प्रमृतं कर्णं स्मृतम् ॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं प्रवृत्तनीचसेवनम् ।

श्रीमद्भागवत पुराण का सामाजिक स्वल्प ऐसा है जिसमें श्री कृष्ण और उनकी वन लीला का प्रभाव ही प्रभावित करता है । यही कारण है कि चार वर्णों के लिए पूर्व से चली आ रही अर्थाजिन की उसी परम्परा का कथन बार-बार किया गया है जिसके अनुसार ब्राह्मण यज्ञादि के द्वारा, क्षत्रिय करादि ग्राहण के द्वारा, वैश्य कृषि और वाणिज्य के द्वारा तथा शूद्र सेवा के द्वारा अपनी जीविका प्राप्त करें।¹ इसे इतर जो सन्दर्भ इस क्रम में दिए गये हैं उनमें यह कहा गया है कि दिव्य, भौम और अन्तीरक्ष सम्पत्तियों जो द्रव्य हैं, वे सभी अच्युत निर्मित हैं और इनका सीमित उपभोग ही देहधारियों के लिए योग्य है । इसमें यह अवश्य है कि अपने उदर का पालन जितने में हो जाए, उतना ग्रहण करना ही प्राणी का धर्म है । उससे अधिक जो प्राप्त करता है और भोग करता है, वह चोर की तरह है और ऐसा व्यक्ति दण्ड के योग्य है² ।

1. वर्तत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः ।

वैश्यस्तु वार्तया जीवेच्छूद्रस्तु द्विजसेवया ॥

कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते ।

वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निष्णम् ॥ भा० मा० पु०, पृ० 528

2. दिव्यं भौमं चान्तीरक्षं विवत्समच्युतीनिर्मितम् ।

तत् सर्वमुपभुञ्जान सतत् कुर्यात् स्तुतो बुधः ॥

यावद् अभ्येत् जठरं स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिभन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति । वही, पृ० 380

इस रूप में संकेत प्राप्त करने के बाद भी कृषि जीवन का आधार तब परम आधार था । जिसमें गोचारण की वृत्ति सम्भवतः मुख्य वृत्ति थी । गोपाल नाम का रहस्य भी यही है जिसमें श्री कृष्ण और गोप बाल गौओं का चारण करते हैं उसी से प्राप्त दुग्ध से उन सबकी जीविका चलती है । वे वन में जाते हैं तो वहाँ से प्राप्त होने वाले फल-मूल का भी आनन्द पूर्वक उपभोग करते हैं । कृषि का आधार तो प्रारम्भ से ही रहा है और वह निरन्तर बना भी रहेगा । श्रीमद्भागवत् पुराणकार तथा अन्य पुराणकार भी उसी को महत्त्व रीति से कहते हैं और उसी को महत्त्वपूर्ण जीविका का साधन कहा जाना चाहिये² ।

इस रूप में इस पुराण में जीविकोपार्जन के जो साधन दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहले तो यही दृष्टिगत होता है कि चारों वर्णों के लिए जो निर्धारित था, उसी का व्यवहार कर सामाजिक अपनी जीविका चलाते थे । इसके साथ ही कृषि एक ऐसा साधन था जिस पर एक प्रकार से सम्पूर्ण जीवन आधारित था । गोपालन, कन्द, मूल फलादि के द्वारा अपनी उदरपूर्ति भी तब बहुत लोगों के लिए जीविका का साधन थी ।

1. एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्णः श्रीतमनाः पशून् ।

रेमे सञ्चारयन्त्रे : सीरुद्रोधस्तु सानुगः ।।

x x x x

फलानि तत्र भूराणि पतन्ति पीततानि च ।

x x x x

निर्विषय भगवान् रेमे कन्दमूलफलाञ्जनः । भग० म० पृ०, पृ० 511, 521

2. केदारेभ्यस्त्योगृहणन् कर्का दृढसेतुभिः ।

x x x x

तथैभूः पक्षसस्याद्या कलाभ्यां नितरां हरेः । भग० म० पृ०, पृ० 521

खान-पान :-

भोजन, वस्त्र तथा आवास जीवन की तीन ऐसी आवश्यकताएँ हैं जिनको जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ कहा जा सकता है¹। यही कारण है कि किसी भी समय के सामाजिक स्वस्थ का अध्ययन किया जाए, भोजन, वस्त्र और आवास के तत्कालीन स्वस्थ के ज्ञान के बिना वह अध्ययन पूरा नहीं होगा। दूसरे स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि भोजन, वस्त्र और आवास की समुचित स्थिति को जानकर हम उस समय के समाज के स्वस्थ को बहुत कुछ अर्थ में जान सकते हैं।

इस सम्बन्ध में जहाँ तक आदिम काल का प्रश्न है, वह यही संकेत करता है कि तब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और व्यक्ति में केवल एक प्रवृत्ति थी कि वह येन-केन प्रकारेण अपनी भुखा शान्त करे। इस भुखा शान्त के क्रम में वह न यह विचार करता था कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और न यह विचार करता था कि कैसे खाना चाहिए। कप्या-पक्का आदिम-निरादिम सभी कुछ वह केवल खाता था और उदरपूर्ति पर प्रसन्न होता था। किन्तु जब उसका बौद्धिक विकास हुआ तो वह फल, अन्न तथा दूसरी सामग्री को भली प्रकार खाने लगा।

पशुधन की अधिकता होने से वेद यह संकेत करते हैं कि तब दूध और दही का तथा घृत का भोजन में प्रमुख स्थान था²। यह सम्भवतः इसीलिए था कि दुधारु पशु अधिक मात्रा में पाले जाते थे और दूध, दही तथा घृत प्रचुर मात्रा में

1. पृष्ठ २०३०, पृष्ठ १७-१८

2. ऋक् १/१०१/३; १/१३४/६

उपलब्ध था । दूध में पकाया गया भात और दही से बने वाला एक प्रकार का पनीर तब भोजन के रूप में लिया जाने लगा था । इसी प्रकार अन्न के भोजन में घी में बनाए जाने वाले मालपुस भी खाए जाने लगे थे । इसी प्रकार मांस, प्रयोग के भी संकेत हैं कि कन्धु गौ मांस का निषेध स्पष्ट रूप से रिक्या गया है ¹ ।

जहाँ तक पेय पदार्थ के सम्बन्ध में संकेत है तो वह यह है कि सुरा का प्रयोग तब इसीलिए उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि उसे पीकर लोग दुर्माद हो जाते थे और सभी समीतियों में आपस में कलह कर बैठते थे ² ।

सोम नामक पेय पदार्थ का संकेत अवश्य प्राप्त है जिसे पीने के लिए तैयार रिक्या जाता था ³ । वैदिक काल के उत्तरार्ध में, जिसे हम उपनिषद् काल कह सकते हैं, अन्न की महत्ता प्रतिष्ठित करने में मुखर था । " अन्न" बहु कुरीत के रूप में तब अन्न की प्रतिष्ठा भोजन के रूप में की जा चुकी थी । इसी के साथ आहार की शुद्धता का भी ध्यान रिक्या जाने लगा था और यह कहा जाने लगा था कि आहार की शुद्धि से अन्तःकरण की शुद्धि होती है । अन्तःकरण की शुद्धि से निश्चल स्मृति और निश्चल स्मृति से सम्पूर्ण ग्रन्थियों की निवृत्ति होती है ⁴ । भोजन के रूप में तब तण्डुल, अणू, ओदन, तिलोदन आदि का प्रचलन था ⁵ ।

1. ऋक् 6/48/18.; 10/45/9, 8/101/5-16

2. पीतासो युध्यन्ते दुर्मादसो न सुरायाम् । वही, 7/86/6, 8/2/92

3. वही 1/93/6, 9/99/8

4. कौ० उ० 1/4, तै० उ० 3/9/1

5. बृ० उ० 3/14/3, 3/1/1, 6/4/14

श्रीमद् भागवत् पुराण में खान-पान का स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है । इन संकेतों से ज्ञात होता है कि तब अन्न और फलादिकों का प्रयोग अधिकता से होने लगा था । भगवान् श्री कृष्ण जब गोप-ग्वालों के साथ गोचारण के लिए जाते हैं तो वे पर्वत की गुफाओं में बैठकर आनन्द का अनुभव करते हैं और वन में प्राप्त कन्द, मूल और फलों का आहार करते हैं । इसी के साथ वे अपने साथ घरों से जो दधि और ओदन लाए थे, उसे सभी के साथ मिल-बैठकर खाते हैं ।

इसी प्रकार से जब ब्रजवासी इन्द्र के पूजन में प्रवृत्त थे तो भगवान् श्रीकृष्ण ने गिरिराज का पूजन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया । इस अवसर पर श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वे सभी प्रकार के पक्वान्न बनाएं । सूप बनाएं, पामस अर्थात् खीर बनाएं, पूस बनाएं, शङ्कुली बनाएं । इन सभी भोज्यान्नों का निर्माण कर तब अपना पूजन सम्पन्न करें^२ । इसी प्रकार से द्विदल, मधु और तेल का प्रयोग भी तब होता था किन्तु इसे गिरिष्ठान्न कहा गया है^३ ।

१०. क्वचिद् वनस्पतक्रोडे गुहायां चाभिर्वर्षति ।

निर्विषय भगवान् रेमे कन्दमूलफलाशनः ॥

दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके ।

सम्भोजनीयैर्बभूजे गोपैः संकर्षणान्वितः ॥ भा०म० पृ०, पृ० ५२१

२०. तस्माद्गवां ब्राह्मणानाम्द्रेश्वारभ्यतां मरुः ।

यइन्द्रयाग सम्भारास्तैरयं साध्यतां मरुः ॥

पच्यन्तां विविधाः पाकाः सूपान्ताः सप्तादयः ।

संयावापूशकुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम् ॥ वही, पृ० ५२८

३०. वही, पृ० ४४

जहाँ तक श्रीमद् भागवत् में पीने के सम्बन्ध का प्रश्न है तो उसका भी उल्लेख यत्र-तत्र किया गया है । जैसे कि श्रीमद्भागवतकार विष्णुसहस्रनाम के राज्य का और उसके अमोघ शासन का वर्णन करते हुए मधुपान से मत्तता का उल्लेख करते हैं ।

इसीप्रकार का एक सन्दर्भ यमलार्जुन का भी है जिसके सन्दर्भ में यह वृत्तान्त दिया गया है कि रुद्र के दो अनुवर धनद के आत्मज एक बार कैलाश के पास मन्दाकिनी में बिहार करने के लिए गए और वहाँ उन्होंने मदमत्त करने वाली मदिरा का पान किया । इसी बिहार की मत्तावस्था के कारण महर्षि नारद ने उन्हें श्राप दिया^१ । जब भगवान् कृष्ण परमधाम जाने के लिए उद्यत हुए तो सभी यदुवंशी भी प्रभास क्षेत्र में एकत्रित हुए और उन्होंने वहाँ पर मधुपान का महान् आयोजन किया । श्रीमद्भागवतकार ने वहाँ पर यह कहा है कि मधुपान से मत्तता आती है और इससे बुद्धि का विभ्रम भी उत्पन्न होता है । मधुपान करने से और बुद्धि के विभ्रम से ही यदुवंश आपस में युद्धरत हुआ था और इसी तरह से उनका विनाश हुआ था^३ ।

१. तमङ्ग मत्तं मधुनोऽस्थीन्धना विवृत्तताम्राक्षमशेषीधरुणायाः ।

उपासतोपायनपाणिभिर्वना त्रिभस्तपोयोगबलौजसां पदम् ॥ भा० म० पु०, पृ० ३५६

२. रुद्रस्यानुवरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ ।

कैलाशोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥

वास्पीं मदिरां पीत्वा मदाघूर्णीतलोवनौ ।

स्त्रीजनैरनुगायद्भिश्चरेत्तुः पुच्छते वने ॥

x x x x

३. ततस्तीस्मन् महापानं पपुमैयरेयकं मधु ।

दिहृटीविभ्रंशतीधयो यद्वैभ्रयते मतिः । भा० म० पु०, पृ० ४९७-७२६

वेषभूषा :-

प्राचीन समय में वेषभूषा के सम्बन्ध में जो संकेत मिलता है उसके अनुसार वस्त्र वासस् तथा उत्तरीय की वर्ण है । ये वस्त्र प्रायः भेड़ की ऊन से बनाए जाते थे और इन्हें स्त्रियाँ तैयार करती थीं । गान्धार क्षेत्र की भेड़ें इसके लिए प्रसिद्ध कही गई हैं^१ । मुनियों के वस्त्रों के सन्दर्भ में जो कहा गया है तदनुस्य वे अजिन, जो सम्भवतः एक प्रकार का चर्म होता था, धारण करते थे^२ ।

उपनिषद् परम्परा में रंग-विरंगे वस्त्रों के धारण करने का उल्लेख रिक्या गया है । इन रंग-विरंगे वस्त्रों में रंगे हुए वस्त्रों, सफेद वस्त्रों का नाम दिया गया है^३ । इस सन्दर्भ में जो रंग प्राड्वाविक का प्रयोग रिक्या गया है वह संभवतः भेड़ के सफेद रंग के ऊन के लिए कहा गया है । पाण्डव कौरा या रेशमी वस्त्र था^४ ।

श्रीमद्भागवत महापुराण में शौम वस्त्र पहनने की वर्ण है । भगवान् श्री कृष्ण की माता कीट में शौम वस्त्र पहने हुए हैं और उसे सूत्र से आनद्ध रिक्र है^५ । एक अन्य स्थान पर जब भी बलदाऊ और श्री कृष्ण के स्वस्व का मनोहारी वर्णन रिक्या जाता है तब यह संकेत है कि श्री बलदाऊ जी और कृष्ण सुन्दर पीताम्बर धारण रिक्र हुए हैं । इसी के साथ वे स्नान कर, गन्धमाल्यादि धारण

१. ऋक् १/३४/१, १/२६/१७, ४/२२/२

२. मुनयो वातरश्नाः पिपङ्गा वसते मला । वही १०/१३६/२

३. बृ० उप० २/३/६

४. प्र० भ० भू०, पृ० १३

५. शौमं वासः पृथकीटतटे विभ्रती सूत्रनद्धम् ।

करते हैं तथा विरज वस्त्र धारण करते हैं^१ । इसी प्रकार से जब भी अकूर भगवान् कृष्ण को लेकर जब जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने भगवान् का जो रूप देखा उसमें श्रीकृष्ण पीतकौशेय वस्त्र धारण किए हुए थे^२ ।

श्रीमद्भागवत में अन्य अनेक स्थानों पर वस्त्रों के विषय में सन्दर्भ दिए गए हैं और वहाँ पर पीतवस्त्र, कौशेयवस्त्र और धवलवस्त्रों के धारण करने का संकेत है । विचित्रकेतु नामक राजा जब नारद के उपदेश से भीक्षुभाव धारण करता है तब वह धवल वस्त्र धारण किए हुए भगवान् का दर्शन करता है । इसी तरह से जब विस्त्रयाँ पुंसवन व्रत का आरम्भ करती हैं तब स्नान करके शुक्ल वस्त्र धारण करती हैं^३ । इससे यह भी व्यभिञ्जित होता है कि श्वेत वस्त्र स्वच्छता और पवित्रता का चिह्न करते हैं । एक स्थान पर भगवान् के स्वस्य की शोभा का वर्णन करते हुए यह भी संकेत है कि भगवान् का रूप ऐसा है जैसे तप्त स्वर्ण का उद्दीप्त रूप हो । उस रूप में वे सुन्दर कौशेय वस्त्र धारण किए हुए हैं^४ । और इस रूप में श्रीमद्भागवत पुराण में धवलवस्त्र, कौशेयवस्त्र, शीमवस्त्र प्रयुक्त किए जाते हुए वर्णित हैं ।

१. ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ ।

पीतनीलाम्बरधरौ शरदम्बुस्त्रेक्षणौ ॥

उदाररुखीचरक्रीडौ मृगिष्णौ वनमालिनी ।

पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ स्नातौ विरजवाससौ ॥ भा० म० पृ०, पृ० ५५१

२. तस्योत्संगे धनश्यामं पीतकौशेयवासनम् ।

पुष्पं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रास्येक्षणम् ॥ वही, पृ० ५५४

३. वही, पृ० ३३७, ३४७

४. तप्त हेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा । वही, पृ० ३७६

आभूषण धारण करने की परम्परा भी प्राचीन समय से ही भारतीय साहित्य में वर्णित है । वैदिक सन्दर्भ इस विषय में जो संकेत देते हैं उनके अनुसार तब स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे । वे कानों में कर्णभूषण पहनते थे जिन्हें कर्णशोभन कहा गया है । गले में निष्क नामक आभूषण धारण करते थे और हाथ तथा पैरों में कड़े और छड़ पहनने की परम्परा थी । गले में मणियों का माला पहना जाता था जिसे मणिग्रीव के नाम से कहा गया है¹ ।

उपनिषद् में निष्क शब्द आभूषण के अर्थ में प्रयुक्त है । जैसे एक स्थान पर कहा गया है कि जानुश्रुति राजा जब रैक् के पास गए तो वे अपने साथ छह सौ गौएँ, एक निष्क तथा एक रथ लेकर गए² । इसी तरह दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि अश्वपति ने पौलुहि से कहा था कि तुम वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, इसीलिए तुम्हारे कुल में बहुत सा लौकिक और पारलौकिक धन है । निष्कधारण किये हुए दासियाँ भी इसीलिए तुम्हारे पास हैं³ । जो भी वैश्वानर की उपासना इस प्रकार से करता है उसे यह सब प्राप्त होता है ।

1. ऋक् 8/78/3; 1/33/10 ; 1/166/7 ; 5/54/11; 1/122/14; 8/47/15

2. तसु हपरः प्रत्युवावाह हारेत्वा षूद्र तवैव सह गौभिरीरुयति तद् ह पुनरेव जानुश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे । ई० द० ३० , पृ० 171

3. प्रवृत्तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्कोऽस्त्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्नं पश्यति प्रियं यन्मां नागमिष्य इति । वही , पृ० 202

श्रीमद् भागवत महापुराण में विविध प्रकार के आभूषण धारण किए जाने का उल्लेख है । समुद्र मन्थन जब देवों और दानवों ने किया तो उससे चौदह रत्न प्रकट हुए । सर्व प्रथम तो कौस्तुभ नाम की मणि निकली जो भगवान् के वक्षस्थल में शोभीत हुई । इसी तरह से विविध प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ । तत्पश्चात् हार, कुण्डल भी समुद्र मन्थन से प्राप्त हुए^१ । समुद्र मन्थन के इसी क्रम में जब परम पुष्पा प्रकट हुआ तो वह सभी प्रकार से आभूषणों से सुसज्जित था । कानों में सुन्दर मणिकुण्डल धारण किए हुए था । पूर्ण अमृत का क्लृप्त लिए हुए था और उसके हाथों में वलय अर्थात् कंकण शोभायमान थे । अमृत क्लृप्त से अमृतपान के लिए उत्कीर्णित दैत्यों को रिसवाने के लिए जब भगवान् ने कामिनी का स्पर्श धारण किया तो उन्होंने कर्णभूषण धारण किए, गले में कण्ठा धारण किया तथा भुजाओं में अंगद धारण किया । उनके सुन्दर चरणों में नूपुरों की शोभा दिव्य थी^२ ।

१. कौस्तुभारव्यमभूद् रत्नं पद्मरागो महोदधेः ।

तस्मिन् हरिः स्पृहान्वक्त्रे वक्षोऽलंकरणे मणौ ॥

x x x x x

भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः ।

हारं सरस्वती पद्मजो नागाश्च कुण्डले ॥ भा० म० पु० , पृ० ४०१

२. कौस्तुभारव्यमभूद् रत्नं पद्मरागो महोदधेः ।

तस्मिन् हरिः स्पृहान्वक्त्रे वक्षोऽलंकरणे मणौ ॥

x x x x x

भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः ।

हारं सरस्वती पद्मजो नागाश्च कुण्डले ॥

x x x x x

समान कर्णभरणम्.....

..... वलयचरणनूपुरम्

॥ भा० म० पु० , पृ० ४०१, ४०३

माँ यशोदा का जब दीर्घमन्थन करते हुए चित्रण जब भी श्रीमद् भागवत्-कार करते हैं तो वे यह वर्णन करते हैं कि उनके कानों में गुण्डल शोभित हो रहे हैं और हाथों में कंकणों की झनकार है। इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर बलराम द्वारा प्रलम्बासुर के वध के समय जिन आभूषणों का संकेत किया गया है वे हैं - करक, किरिटी तथा गुण्डल² ।

भगवान् श्रीकृष्ण और गोपियों का जब रास हुआ तो उस समय गो-पियों के बलयों से नूपुरों से तथा उनकी किंकिणियों से वातावरण अत्यधिक ~~ध्वनित~~ ध्वनित हुआ। उन्होंने गुण्डल भी धारण किए हुए थे और नूपुर तथा मेखला भी पहनी हुई थी³ ।

भगवान् श्रीकृष्ण जब अकूर को अपना विश्रवस्य दिखाते हैं तो वे किरिटी, करक, अंगद, हार, नूपुर और गुण्डल धारण किए हुए हैं तथा हृदय में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे⁴ । इस रूप में वे सभी आभूषण तब धारण किए जाते थे जिनका प्रचलन पूर्व परम्परा में रहा था । किरिटी, नूपुर, मेखलादि कुछ नए आभूषण भी प्रचलित हो गये थे ।

1. रज्जाकर्णश्रमभुजचलत्कङ्कणौ गुण्डले च ।

स्विन्नं वक्त्रं क्लरोवगलन्मालती निर्ममन्थ ॥ भा० म० पु० , पृ० 495

2. निरीक्ष्य तद्वपुर्लमम्बरे चरत् प्रदीप्तदृग् भ्रुकुटितटोग्रदंष्ट्रकम् ।

ज्वलीच्छुं कटकीकरीटगुण्डलीत्वषादभुतं ईदव्रसत् ॥ वही, पृ० 518

3. बलयानां नूपुराणां किंकिणीनां च योषिताम् ।

x x x x x

भज्यन्मधयेप्रचलकुचपटेः गुण्डलेर्गुण्डलोलैः ॥

x x x x x

वृत्त्यन्ती गायती काचित् कूजनूपुरमेखला ॥ वही, पृ० 541

4. समहार्हमोणव्रातकिरीटकटागदैः ।

मनोरंजन ॥ नृत्य-गायनादि ॥:-

मनुष्य की श्रुति आमोद-प्रमोद वाली होती है। प्रत्येक व्यक्ति की यह सव्य आकांक्षा होती है कि वह अपने दैनिक कार्यों से श्रान्त होने के पश्चात् कुछ क्षण ऐसे निराल सके जिनमें उसका मन श्रम का परिहार कर सके तथा मन में प्रफुल्लता आवे। इसी भाव के अस्त्य प्राचीन समय से ही आमोद-प्रमोद के विविध साधन अपनाए जाते थे। जैसे कि वेद काल में रथ दौड़, घोड़ा-दौड़ का प्रचलन था। इसी प्रकार छुर में पासे का खेल होता था और खेलने वाले हार-जीत का दांव लगाते थे। यद्यपि पासों से खेलना और हार-जीत के लिए अपनी सम्पत्ति को दांव पर लगाना ठीक नहीं माना जाता था। और इसके लिए पिता अपने पुत्र को वर्जित करता था^१।

इसी प्रकार से तब विविध वाद्यों का प्रयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया गया था और अनेक लोग वाद्यों का बजाकर अपना मनोरंजन करते थे। इन वाद्यों में स्त्री और पुल्लिंग दोनों ही समान रूप से स्वीच लेते थे और दोनों का ही इनसे मनोरंजन होता था। उस समय के वाद्यों के तीन प्रकार का उल्लेख समालोचकों ने किया है। जैसे एक प्रकार के वाद्य वे थे जो अपनद्ध कहे जाते थे और जिनमें दुन्दुभी आदि की गणना थी^२। दूसरे प्रकार के वे वाद्य थे जिन्हें तन्तुवाद्य कहे जाते थे और जिनमें कर्कश का नाम आता है। इसी प्रकार से तीसरे वीणादि वाद्य थे जो सप्त स्वरों की पहचान से बजाए जाते थे^३।

१. णि० स०, पृ० १६

२. ऋक् २/२१/५

३. णि० स०, पृ० १६

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण जब गोधारण के लिए उन में विवरण करते हैं तब अपने सभी साथियों के साथ पुरुष के पराग से मदमत्त भंवरी के गुंजरण के साथ गायन करने लगते हैं, कभी-कभी जब कलहंस इन की प्रोभा से मदमत्त होकर कूजन करने लगते हैं तो सभी उनका अनुकरण करके गीतस्व कूजन से सम्मिलित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब मयूर सुन्दर ध्वनि करके अपने पंख फैलाकर नृत्य करते हैं तो उन्हें देखकर श्रीकृष्ण तथा उनके सखा नृत्य में विभोर हो जाते हैं।

इसी तरह जब श्रीकृष्ण ने वृजवासियों को दावाग्नि से मुक्त किया तब भी सभी जा सक्रिय होकर गायन, वादन और नृत्य से अपने आनन्द को व्यक्त करने लगते थे। श्रीकृष्ण को दावाग्नि से मुक्त देखकर सभी ने उन्हें घेर लिया और सभी परस्पर एक-दूसरे का अनुकरण करते हुए गायन करने लगे। ऐसी वृन्दावन में उपस्थित हुई जब उन में पुरुष पुरीषत हूँ, मयूरों ने समूह बढ़ होकर गायन और नर्तन किया। कोयल अपनी कल-कल ध्वनि से कूजने लगी। तब ऐसी रम्य स्थिति में भगवान् श्रीकृष्ण तथा उनके अग्रज बलदाऊ में भी प्रसन्नता जाग उठी और वे दोनों सभी गोपी-ग्यालों के साथ वेणु वादन कर प्रसन्नता व्यक्त

k. एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनाः पश्यन् ।

रेमे संवारयन्न्द्रेः सीरद्रोधस्तु साजुगः ॥

अथोचद् गायति गायत्सु मदान्धालिरनुप्रतैः ।

उपगीयमानवीरतः अग्वी संकर्षी न्वतः ।

अथीच्य कल हंसानामनुकूजति कूजितम् ।

अभिभृत्यति नृत्यन्तं तीर्क्ष्णं हासयन् कथयित् ॥ भा० म० पृ०, पृ० ५॥

करने लगे । इसी प्रकार से प्रबाल वर्ह, स्तनक, माला तथा धातु के आभूषण धारण किए हुए बलराम तथा श्रीकृष्ण के साथ गोप-गापियाँ नृत्य करने लगे । श्रीकृष्ण के नृत्य करते ही कोई नृत्य करने लगा और कोई वादन बजाने लगा^१ ।

रामलीला के अवसर पर गोपियाँ प्रेम विह्वल कण्ठ से गीत गाती थीं और साथ-साथ नृत्य भी करती थीं । वे भगवान् श्रीकृष्ण के पार्श्व में खड़े होकर श्रान्त होती हुई नृत्य और गायन में लीन हो जाती थीं^२ ।

इस स्थ में इस महापुराण में नृत्य, गायन, वादन के अपूर्व प्रयोग से आनन्द और मनोरंजन का भरपूर स्वरूप देखने को मिलता है ।

१० वनं कुसुमितं श्रीमन्नदीचित्रमृगीद्वजम् ।

गायन्मयूरभरं कूजत्कोकिलसारसम् ॥

x x x x

प्रबालवर्हस्तनकमालाधातुकृतभूषणाः ।

रामकृष्णादयो गोपा ननृतुर्युधर्जगुः ॥

कृष्णस्य नृत्यतः कोचज्जगुः कोचद् वादयन् ।

वेणुपाणिनिलैः शृङ्गैः प्रशंसु रथापरे ॥

x x x x

क्वचिन्नृत्यत्सु यान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम् ।

शशंसुर्महाराज साधु साध्वीत वादिनौ ॥ भा० पु०, पृ० ५१८

२० उच्चैर्जगुर्गुत्माना रक्तकण्ठयो रीतिप्रियाः ।

कृष्णाभिर्मर्षमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम् ॥

x x x x

नृत्यन्ती गायती काप्यत् कूजन्मयूरमेखला ।

पार्श्वस्थाद्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात् स्तनयोः शिवम् ॥

भा० म० पु०, पृ० ५४१

उपनिषद्काल में मनोरंजन के क्रमबद्ध खेलने का संकेत मिलता है तथापि वहाँ पर स्पष्टतः के साथ इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी^१ । गायन, वादन और नृत्य के द्वारा मनोरंजन रिक्र जाने के अनेकों संकेत आपस्य तब के समय में मिलते हैं । जैसे कि एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ में जाकर प्रस्तोतागण गायनकरके ही स्तुतिगान करते थे^२ । इसी तरह से एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि यदि प्राणी गीतवाद्य सम्बन्धी लोक को चाहता है तो उसके संकल्प से ही वह उपोस्थित हो जाता है^३ । इस उद्धरण में गीत और वादन का संकेत रिक्रिया गया है ।

श्रीमद्भागवत् महापुराण में गीत, वादन तथा नृत्य के द्वारा मनोरंजन रिक्र जाने के अनेकों सन्दर्भ हैं जिनमें तत्कालीन समाज में उत्सव के रूप में गीत, वादन और नृत्य का आयोजन रिक्रिया जाता था ।

उदाहरण के लिए जब समुद्र मन्थन हुआ और उससे चौदह रत्न निकले तब उन रत्नों को देखकर तथा विशेष रूप से लक्ष्मी को प्राप्त कर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक नृत्य रिक्रिया तथा शंख, तूर्य, मुदङ्ग आदि वाद्यों का विशेष रूप से वादन रिक्रिया^४ ।

१. उ०स०सं०, पृ० ७३

२. तत्रोद्गातृनास्तावे स्तोत्र्यमाणानुषोपीविशेषसह प्रस्तोतारमुवाच ।

ई०द्वा०उ०, पृ० १२७

३. अथ यदि गीतवादि त लोककामो भवति संकल्पादेवास्य गीत वादिते समुत्तिष्ठ-
स्तेन गीतवादि तलोकेन संपन्नो महीयते । उ० उ० ४/१०/४

४. शंखतूर्यमुदंगानां वादिद्राणां पूथुः स्वनः ।

देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ।। भा० म० पृ०, पृ० ४०२

सप्तम् अध्याय
(आलोच्य पुराण में वर्णित नैतिक मूल्य एवं वर्जनाएँ)

सप्तम अध्याय

॥ आलोच्य पुराण में वर्णित नैतिक मूल्य एवं वर्जनाएँ ॥

1. नैतिक मूल्य :-

सत्य, अहिंसा, सदाचार, पित्रेक, धर्म, दया

2. वर्जनाएँ :-

बालहत्या, धी रहण, वेपुणीत, इन्द्रभयभंग

3. रासलीला का सामाजिक स्वस्थ

4. समीक्षा तथा निष्कर्ष

॥ आलोच्य पुराण में वर्णित नैतिक मूल्य एवं वर्जनाएँ ॥

नैतिकमूल्य :-

॥ सत्य :-

महर्षि पतञ्जलि ने योग-योग-भासनादि के रूप में योग के अष्टाङ्गों की वर्णना की । ये अष्टाङ्ग-व्यास योगी के रूप में प्रतीतिष्ठत करते हैं । वहाँ पर इसका प्रथम अंग यम है जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपीरग्राह की गणना की गई है¹ । इस रूप में जब सत्य का विवेका होता है तो वह व्यास के द्वारा मा से पाला करने वाला एक ऐसा गुण दिखाई देता है जो व्यास का श्रेष्ठ गुण है ।

सत्य के सम्बन्ध में और जो सब्ज में विचारकों ने कहा है तदनु रूप वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है । शरीर से जिसका पालन हो, वह शरीर सत्य, वाणी से जिसका पालन हो, वह वाणी सत्य और मा से जिसका पालन हो, वह मन का सत्य है² ।

महर्षि मनु ने सत्य का उल्लेख किया है और यह लिखा है कि सत्य धर्म का एक अंग है । धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धीरता, विष्ठा, सत्य, अक्रोध-ये दस धर्म के लक्षण हैं³ । इन दस लक्षणों में से सत्य भी धर्म का एक लक्षण है । इसके प्रयोग के सन्दर्भ में महाराज मनु ने कहा है कि सत्य बोलों और प्रिय बोलो । किन्तु जो अप्रिय सत्य हो, उसे मत बोलो⁴ ।

1. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याप्रीरग्राह यमाः । पाठो योऽप्रो, पृष्ठ 379

2. वही, पृष्ठ 381

3. धृतिः क्षमादयोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्निर्द्वारात्यमक्रोधो दणकं धर्मलक्षणम् ।। मनुस्मृति, पृष्ठ 239

4. सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

श्रीमद् भागवत् पुराण में भी श्री उद्धव ने भगवान् श्रीकृष्ण से पूछा था कि यम कैसे प्रकार का है । यम, दम और अंतोत्थान का क्या स्वस्व है¹ । तब भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा था कि उद्धव ! ओंसा, सत्य, अस्तेय आदि यम हैं , और इसी प्रकार से जब उद्धव ने यह प्रश्न किया था कि सत्य का स्वस्व क्या है और सत्य कैसे करते हैं तब भगवान् ने कहा था कि "समदर्शन" सत्य है । अर्थात् सभी को समान रूप से देखना सत्य का व्यवहार है ।

इसी प्रकार से जब ब्रह्म प्रकृत का वर्णन किया गया है तो कहा गया है कि शम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति, आर्जव, भगवद् भीक्त, दया और सत्य आदि ब्रह्म प्रकृतियाँ हैं² । इसी दृष्टि के अनुसार उन गन्तार आत्माओं का जीवन चोरेत भी निरूपित किया गया है जो गृह-त्याग कर श्रेयस्कर आश्रम का आश्रय लेते हैं । उनके लिए अन्य प्रकृतियों का विधान करते हुए भी साथ में यह कहा गया है कि सत्य से युक्त वाणी का प्रयोग करें और मन से पोषण लेकर अपना आचरण करें³ ।

1. यमः कीर्तयिष्यः प्रोक्तो नियमो वारिकर्मनः ।

x x x x x

ओंसासत्यास्तेयमसंगो ह्यसंयमः ।

x x x x x

स्वभाव विजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥ भा०म० पृ० ७०४, ७०५

2. शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः शांतिरार्जवम् ।

मद्भीक्तान्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥

3. विभ्रयाच्चेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् ।

त्यंक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत् किंचिदनापीद ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम् ।

सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् । वही, पृ० ७०२

सत्यमाला के सम्बन्ध में खगोप भोक कथा कि श्रीमद्भागवत में प्राप्त है।
 त्रिशोप अपने प्रिय बड़े भाई को जाकर भी नील निरस तरु सत्य का
 पाला करता है, यह विनिश्चित है। श्री भगवान् रामानन्द जी के राज दरबार
 में पहुँचते हैं तो वे पहले नील की प्रणामा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता
 प्रह्लाद के पुत्र थे। वे इतने विद्वान्, दानी और दैवतात्सल्य थे कि जो भी उनके
 यहाँ याचना के लिए जाता था, उसे वे कभी निरास नहीं करते थे। इसीलिए
 मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ और तुमसे तीन पग भूमि की याचना करता हूँ।
 नील इसके लिए न केवल तत्पर हुआ अपितु उसने कहा कि यह तो अत्यल्प याचना
 है। मेरे यहाँ जिससे याचना की, उसे अन्यत्र कहीं याचना करने की आवश्यकता
 नहीं है। किन्तु भगवान् के द्वारा याचित पृथ्वी की कामना करने पर दैत्येन्द्र
 ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार भूमि ले लो। दैत्येन्द्र
 के द्वारा इस प्रकार राज करते हुए असुराचार्य शुक्राचार्य ने भगवान् का अभिमत
 जाना लिया²।

1. पिता प्रह्लादपुत्रस्ते तौद्वान् द्विजत्सलः ।

स्वमायुर्नैर्जोद्धेभ्यो देवेभ्योऽदात् सथापितः ॥

त्रिशोप त्रिशोप मन्त्रीमीनद्वयं वृणोऽहं वरार्णभात् ।

पदापेन त्रीणि दैत्येन्द्र संमतापेन पदा मम । भा० म० पु० , पृ० 422

2. इत्युक्तः स वसन्नाह वाञ्छतः प्रतिगृह्यताम् ।

वामनाय मन्त्रीं दातुं जग्राह जलभाजनम् ॥

विष्णवे क्षमां प्रदास्यन्तुष्मना असुरेण्वरम् ।

जातिप्रेयकीर्तिं विष्णोः प्रियं प्राह विद्वान्तरः ॥ श्री, 422

आचार्यवर ने कहा ,राजर् । यह साक्षात् ईश्वर है । यह इसीलिए यहाँ पर उपोस्थित हुए हैं क्योंकि इन्हें देवताओं का कार्य सँभाल करना है ये जब अपना स्व-
स्थ विस्तृत करेंगे तो अपने एक पद से भूमि का मापन कर लेंगे,द्वितीय पद से आ-
काश का मापन करेंगे, तब भला तृतीय पद की क्या स्थिति होगी ? उस दान
की प्रशंसा भी नहीं की जा सकती,जिससे स्वयं की जीविका आपोत्त में पड़
जावे । तुम अपनी वाणी से सत्य के पालन का जो व्यवहार करना चाहते हो,
वह सत्य आत्मा स्वी वृक्ष का फल है । अब ,यदि आत्मा स्वी वृक्ष ही नष्ट
हो जावेगा तो फिर फल की कल्पना कैसे हो सकती है । १

किन्तु बोल ने सत्य का प्रयोग करते हुए आचार्य के इस आदेश का पालन
नहीं किया और कहा कि भूगर्भ । असत्य से बढ़कर और कोई अधर्म नहीं है ।
इसीलिए मैं सनकुर सन्न कर सकता हूँ किन्तु असत्य को सन्न करना मेरे लिए सम्भव
नहीं है । और इस प्रकार अपने आचार्य का आज्ञा धारण करके भी उसने सत्य का
पालन किया ।

१० एष वैरोचो साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः ।

कथपादोदतेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥

x x x x

क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिनं विभोः ।

खं च कायेन मरुता तार्तीयस्य कृतो गीतः ॥

x x x x

सत्यं पुरुषफलं विष्वादात्मवृक्षस्य गीयते ।

वृक्षे जीवोत तन्न स्याददृतं मूलमात्मानः ॥

स चात्रं विस्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं विद्वज्मू

प्रतिश्रुत्य ददाभीति प्रादलादिः किन्तवो यथा ॥

न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूयम् ।

सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लीक्यरं नरम् ॥ भ० म० पु०,पृ० ४२२-४२३

अहिंसा :-

पाञ्चलयोग सूत्र में "यम " के पोरखय में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है । एक विद्वान् व्याख्याकार ने वहाँ पर यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि शरीर, वाणी अथवा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि की गतिगुणित्तयों के साथ किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीडा पहुँचाना हिंसा है और इससे बचना अहिंसा है । इसी दृष्टि से सम्भावतः आचार्य करते हैं कि जब उस अहिंसा में प्राणी की प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसका सभी प्राणियों से पैर छूट जाता है ।

श्रीमद्भागवत् पुराण में भी अहिंसा का कथन किया गया है । इसके सप्तम स्कन्ध में जब श्री श्रुतिधरतर नारद ऋषि से मनुष्यों के धर्म की जिज्ञासा करते हैं तब नारद जी धर्म के विस्तार में सत्य, दया, तप, शौच के साथ अहिंसा का भी कथन करते हैं^१ । एक अन्य स्थान पर उद्धव और श्री भगवान् का समाद भी दिया गया है । वहाँ पर श्री उद्धव भगवान् से अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं जिसमें वे पूछते हैं कि यम कितने प्रकार का है, नियम का स्वस्व क्या है, शम, दम, तितिक्षा आदि का क्या रूप है । इसके उत्तर में भगवान् श्रीकृष्ण यम का स्वस्व बतलाते हैं और उसमें अहिंसा का प्रथम कथन करते हैं^२ । जिस प्रकार योगदर्शन में किया गया है ।

१. पा० यो० प्र०, पृ० ३८०, ४२६

२. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा शमोदमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥ भा० म० पृ०, पृ० ३७६

३. अहिंसासत्यमस्त्येमसङ्गो ह्रीरसंघयः ।

आतिस्तस्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं शैत्यं क्षमाभयम् ॥ वही, पृ० ७०४

सदाचार:-

व्यक्ति के आचरण के सदस्य में अभिव्यक्ति देने वाले इस व्यवहार के लिए तो श्रीमद्भागवत में अनेक अध्याय ही कहे गए हैं । इन्हें व्यक्ति के लिए जो कहा गया है, वह तो वर्णित है ही, वर्ण और आश्रमधारियों के लिए जो करणीय है, उसका भी विस्तार से कथन किया गया है । यही सभी व्यक्ति का सदा आचरण माना गया है और इसे ही सदाचार का नाम दिया गया है ।

महर्षि नारद ने महाराज गुणधोरठर को उपदेश देते हुए कहा कि सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, णम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय और श्रुता ऐसे आचरण हैं जो मनुष्य के लिए आचरणीय हैं । इसी प्रकार से सन्तोष, सम्यक् सेवा, विपरीत इच्छा का परिणकार मौन रहना तथा अपने आप के जीवन पर सदा विचार करते रहना भी व्यक्ति के सदाचरण हैं । व्यक्ति के लिए यह भी कहा गया है कि वह सभी प्राणिमियों के लिए अन्न आदि का समुचित वितरण करे और सभी प्राणिमियों के प्रति आत्मबुद्धि रखे तथा देवबुद्धि सहित व्यवहार करे ।

१. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा णमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

सन्तोषः सम्यक् सेवा ग्रामोद्धोपरमः शनैः ।

शृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अन्नाग्नेः संविभागो भूतेभ्यश्च यत्सर्वतः ।

तेषां तद्देवताबुद्धिः सुतरां शृणु पाण्डव ॥ भा० म० पु०, पृ० ३७६

जब श्री उद्धव जी ने भगवान् श्री कृष्ण से पूछा कि दान क्या है, तप क्या है, अमृत क्या है, यज्ञ क्या है, दीक्षणा क्या है । पण्डित कौन है और मूर्ख कौन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है । धनवान् कौन है और दीरघ्नी कौन है, कृमण कौन है और उदार कौन है ।

तब श्री भगवान् कृष्ण ने इस सबके रूप में जो समाधान दिये थे, वह आचरण सदाचार के रूप में ही देखा जा सकता है । जैसे कि श्री भगवान् ने कहा कि जो मुझमें लुब्ध की एक पीड़ा है, वह काम है । इसी प्रकार जो हीन्द्रियों की जयश्रीलता है, वह दम है । दुःख सहन करना तपस्विता है और जि-हीन्द्रिय तथा उपस्थेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धृति है । दण्डधारण करना परम दान है और काम का परम त्याग ही तपस्या है । स्वाभाविक रूप से विजय प्राप्त करना शौर्य है और समदर्शन ही सत्य है । सत्य वाणी को ही कवियों ने सूत्र वाणी कहा है । कर्म बन्धन से मुक्त होना शौच है और त्याग ही संन्यास है । धर्म को अपना झूट समझना ही धन है, यज्ञ ही भगवान् हैं ।

१०. किं दानं तपः शौर्यं किं सत्यमुत्सृज्यते ।

कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दीक्षणा ॥

पुनः किं त्विदं बलं श्रीमन् भगो लाभय केन च ।

का विद्या ह्रीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च ॥

कः पण्डितः कस्य मूर्खः कः पन्था उत्पथय कः ।

कः स्वर्गा नरकः कः त्विदं को बन्धुश्च किं गृहम् ॥

क आदया को दीरघो वा कृमणः कः कर्षणवरः ।

एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सतपते ॥ भा० म० ७०, पृ० ७०४

ज्ञान का संन्देह दीक्षणा है तथा प्राणायाम परम बल है । मुझमें ईश्वर का भाव रहना भग्न अर्थात् ऐश्वर्य है, परमभोक्ता का लाभ पाता ही उत्तम लाभ है । आत्मज्ञान विद्या है तथा निन्दनीय कर्मों के प्रोक्त जुगुप्सा रहना जुगुप्सा है । इस मानवीय देह में अहं बुद्धि उत्पन्न होना मूर्खता है । सत्गुणों का उदय होना स्वर्ग है । जो परम असंतोष है, नही दोस्त्रता है, जो अजितेन्द्रियता है, वह कृपणता है । इस स्था में जिन मानवीय गुणों का वर्जन किया गया है वे ऐसे सत् आचरण हैं जिनका पालन करो से व्योक्त का व्योक्तगत जीवन सदाचरण पूर्ण होता है । इसीलिए ये सभी सदाचरण कहे गए हैं ।

१०. शमो मोनश्छता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः ।

तितीक्षा दुःखसम्पत्तौ जिज्ञोपस्थजयो धृतिः ।

दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम् ।

स्वभावोपजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥

मृतं च सूत्रता वाणी कोविदः पौरकीर्तिता ।

कर्मस्वसङ्गमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥

धर्म इष्टं धनं पुत्रां यज्ञो हं भग्नस्तमः ।

दीक्षणा ज्ञानसन्देहः प्राणायामः परं बलम् ॥

भग्नो म ऐश्वर्यो भावो लाभो मदभीक्ष्णस्तमः ।

विद्यात्मीनिभदाबाधो जुगुप्सा ह्रीरकर्मसु ॥

x x x x

मूर्खो देवाश्च बुद्धिः पन्था मोन्नगतः स्मृतः ।

उत्पथिचत्तविक्षेपः स्वर्गः सत्गुणोदयः ॥

x x x x

दोस्त्रो यस्त्यसंशुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः ।

गुणैस्त्वस्तधीरीणो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥ भा० म० पृ०, पृ० 705

इन्हीं सदाचरणों को वर्णों के लिए और आश्रमों के लिए भी कहा गया है । इनके लिए जो कहा गया है, उसमें यह निश्चय है कि विप्र अध्ययन, अध्यापन, शीघ्र राजवृत्ति, वैश्य व्यापार और कृषि तथा शूद्र सेवा वृत्ति से अपना जीवन यापन करें । इसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रमों के लिए भी सदाचरणों का कथन किया गया है । इनमें से यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करता हुआ, आचार्य की सेवा इस प्रकार करे जिस प्रकार से कोई दास स्वामी की सेवा करता है । प्रातः और सांय वह भिक्षा की याचना करे और गुरु को उरो निवेदित करे । वह सुशील हो, निमित्तशुक्ल हो, शृद्धावान् हो, जितेन्द्रिय हो, जितना आवश्यक हो स्त्री-व्यापार से दूर रहे । गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम के लिए भी इसी तरह का व्यवहार करने का विधान किया गया है । ।

१० विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ।

राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्युरीषप्राद वा करादीभिः ॥

वैश्यस्तु वार्तावृत्तिष्वपि नित्यं ब्रह्मकुलाजुगः ।

शूद्रस्य विद्वज्श्रुणा वृत्तिष्वपि स्वायामो भवेत् ।

x x x x x

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन् दान्तो गुरोर्वितम् ।

आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः ॥

x x x x x

सर्वविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही ।

चरन् निवेदित विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ भा०म० पु०, पु० ३७७

सदाचरण के क्रम में श्री भागवतकार ने स्त्री-व्यवहार की भी चर्चा की है और लिखा है कि स्त्री अपने पति के प्रीति देवता का भाव रखकर उसकी पुश्र्णा से अङ्गुलता पाये का प्रयत्न करे । यह साधनी बने, सत्य मात्यों का व्यवहार करे, संतुष्ट रहे, लोलुपता से दूर रहे , धर्मज्ञा हो, अप्रमत्त हो । इस तरह से जो वीरभक्त पति को जानकर उसकी सेवा करती है, यह लक्ष्मी की तरह प्रसन्न रहती है ।

व्योक्त की जीविका के विषय में यह कहा गया है कि क्षेत्र में गेहरे हुए अन्न का संग्रह कर जीविका चलाया मृत्युर्विन्त है । अयाचित अन्न से जीविका चलाया अमृत वर्त्त है । भिक्षा से चले वाली वर्त्त मृत वर्त्त है, कृण द्वारा चले वाली वर्त्त प्रभुत वर्त्त है² । इन वर्त्तियों से श्रेष्ठ-श्रेष्ठ वर्त्त का आचरण ही व्योक्त को करना चाहिए । यही विरोध जीविका संवाला में श्रेष्ठ है और यही सदाचरण की आधार है ।

1. स्त्रीणां पतिदेवानां तच्छुश्रूषाङ्गुलता ।

तद् वच्छाङ्गुलवर्त्तण्य नित्यं तद् प्रथधारणम् ॥

सम्पार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलगतैः ।

स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपौरच्छदा ॥

x x x x x

संतुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यमाक् ।

अप्रमत्ता भुविः ऐस्नग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् ॥

x x x x

या प्रीतिं वीरभावेन भजेच्छीरे तत्परा ।

ह्यतिमना वरेलोकै पत्या श्रीरेव मोदते ॥ भा० म० प० पु०, पु० 376-377

2. ऋतुसङ्गीणलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम् ।

मृतं तु नित्यं याच्या स्यात् प्रभुतं कर्णं स्मृतम् ॥

सत्यामृतं तु वाणिज्यं ष्ववर्त्तर्चिसेवनम् ॥ वही, पु० 376

विवेक :-

योगदर्शन में विवेकज्ञान के लिए यह कहा गया है कि योग के अंगों के अनुष्ठान से, अशुद्धि के नाश होने पर सम्यक् ज्ञान का प्रकाश होता है । इस ज्ञान में दृश्य और दृष्टा का भेद अर्थात् शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे भिन्न हैं - यह ज्ञात होता है ^१ ।

विवेक की यह बुद्धि प्रह्लाद के वचनों में देखी जा सकती है जिसमें वह अपने पिता को सम्बोधित कर कहता है कि राजन् । मुख्य का जन्म इस संसार में दुर्लभ है । सुख तो देह और इन्द्रिय का विषय है और वह इनके संयोग से अनुभूत होता है । यह सर्वत्र उसी तरह से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जैसे दुःख बिना प्रयत्न किए स्वतः ही प्राप्त हो जाता है इसीलिए संसार के सुख और दुःख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यह आद्य के आगम की तरह से है । फिर उसमें इतना सुख और आनन्द भी नहीं है जैसा सुख और आनन्द भगवान् सुकुन्द के वरणाश्रुजों में प्राप्त हो जाता है ^२ ।

१- पाठो योऽप्रो , पृ० ३६।

२- कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मात् भागवतादिनाम् ।

दुर्लभं मातुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम् ।।

यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् ।

एदेष्ट सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत् ।।

सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन योगिनाम् ।

सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुःखमयत्रतः ।।

तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत् आद्युर्व्ययः परम् ।

न तथा विन्दते क्षेमं सुकुन्दवरणाश्रुजम् ।।

भा० म० प० पृ० ३६०-३६१

भक्त प्रह्लाद अपनी विवेक की भावना को पुरुष के जीवन के साथ जोड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि पुरुष का जीवन सौ वर्ष का है । इसमें भी यदि अपनी अज्ञता से कोई आनन्द से सोता है और निश्चिन्त रहता है तो उसका जागोरत काल लगभग आधा ही माना जा सकता है । इसमें जो बाल्यावस्था है वह सुग्धावस्था है और बीस वर्षों तक की अवस्था खेल-खेल में ही व्यतीत हो जाती है । बाद का जीवन काम की पूर्ति में, पुत्रों और पोरगार के प्रीति मोह में तथा बाद का जीवन वृद्धावस्था की कष्टप्रद स्थिति में व्यतीत होता है ।

इसलिए जीवन की जब ऐसी निरर्थकता है तो फिर भगवान् के आह्वान के अतिरिक्त और कौन सा रास्ता है । भगवान् को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत अधिक आयास करने की भी आवश्यकता नहीं है । सभी प्राणियों में अपना जैसा भाव रखना ही ईश्वर का साक्षात् करना जैसा है । परमेश्वर केवल आनन्द स्वस्व है । वे माया के आच्छादन के कारण ही अन्तर्हित हैं । वे अपनी माया के सहयोग से गुणात्मक सृष्टि की सर्जना करते हैं ^२ ।

१० पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चाजितात्मनः ।

निष्फलं यदसौ राज्यां श्रेतेऽन्ये प्राप्तिपतस्तमः ।

सुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः ।

जरया ग्रस्तदेहस्त यात्यकल्पस्य विंशतिः ॥

दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा ।

शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ भा० म० पु०, पृ० ३६१

२० न ह्यच्युतं प्रीणयतो बद्धवायासो सुरात्मजाः ।

आत्मत्यात् सर्वभूतानां तिरस्त्रत्वादिह सर्वतः ॥

x

x

x

x

केवलाभ्यां आनन्दस्वस्वः परमेश्वरः ।

मायया न्तीर्हतेऽर्गै ईयते गुणसर्गया ॥ बही, पृ० ३६१

प्रह्लाद ने श्री नारद जी को भगवान् की माया का मायात्मक स्वरूप बताते हुए कहा कि स्व और पर की जो विभेद बुद्धि है वह भगवान् अपने माया कृत सामर्थ्य से करते हैं । फिर वे भगवान् जीव को इसी दृष्टि से विमोहित करते हैं । जब कोई भगवान् नारायण का भुज्रती हो जाता है तो वे इस पशु बुद्धि का विभेदन कर देते हैं । भक्त प्रह्लाद अपनी इस विवेक बुद्धि से यह कहते हैं कि जो भगवान् अपने आकर्षण-प्रभाव से सभी को भोमत करता है, वह अपने चक्र से चक्रपाणि स्ववाला मेरे चित्त की भ्रमबुद्धि का विभेदन कर दे ।

इस रूप में यह है कि भगवान् की अर्चना की जाए । उनके यज्ञ का श्रवण, नाम का कीर्तन, पद-सेवा और आत्मीयवेदन किया जाए । इस रूप में यदि भगवान् की भोक्त हो और उनके पद-पदारविन्द में स्वयम् को समर्पित किया जाय तो यही प्रार्थना का परम उद्देश्य है ² ।

1. स्वः परश्चेत्यसदग्राहः पुंसां यन्मायया कृतः ।

विमोहितधीयां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः ॥

स यदाजुव्रतः पुंसां पशुबुद्धीर्विभजते ।

अन्य एष तथा न्योऽहिमीत भेदगतासती ॥

स एष आत्मा स्वयरेत्यबुद्धिर्भुङ्क्तेत्ययाजुक्रमणो निरूप्यते ।

मुहयो न्त यद् वर्तमानं वेदवादिनां ब्रह्मादयो ह्येषाभिनीत मे मीतम् ॥

यथा भ्रातृभ्यो ब्रह्मस्वयमाकर्षी नधी ।

तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यदृच्छया ॥ भा० म० पु०, पृ० 358

2. इति पुंसां विषणौ भोक्तश्चेन्नवलक्षणा ।

क्रियते भगवत्पद्मा तन्मन्योऽधीतमुत्तमम् ॥ वही, पृ० 359

दर्शन की दृष्टि से परम पुरुष और माया की बढ़ता का भी स्वल्प
 रिक्या गया है । उद्धव द्वारा रिके गये प्रश्नों के उत्तर में भगवान् श्रीकृष्ण
 ने जो व्याख्यान रिक्या उसके अनुस्य न कोई बढ़ है और न कोई मुक्त । यह
 बन्धन और गुण का कथन केवल गुणों में ही होता है । शोक, मोह, सुख, दुःख
 यह सब देहाश्रित अनुभूतियाँ हैं । संसार का सम्पूर्ण सृजन मायात्मक है। वास्तव
 में संसृति नहीं है । जीव मेरा ही एक मात्र अंश है उसमें माया के आवरण से
 बन्धन है और विपरीत स्थिति में बन्धन मुक्तता है। इसका उदाहरण यह है कि
 दो सुपर्ण पक्षी एक डाल पर बैठे हैं जो समान स्थ से एक दूसरे के सजा हैं । इमें
 से एक पिप्पल के दाने खाता है और दूसरा बिना अन्न खास भी बलवान् बना
 रहता है । ।

यह शरीर देवाधीन है । गुण के द्वारा ही सभी कर्म सम्पादित होते
 हैं । अतुथ इन्हीं गुणों की गुणकर्तृता से स्वयम् को कर्ता मानता है । जो विद्वान्,
 विचारवान् और विवेकी हैं , वे प्रकृत के इस क्रम में स्वयम् को न बढ़ मानता है
 और न मुक्त मानता है ² ।

1. बढ़ो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ।

गुणस्य माया मूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम् ॥

शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापीतप्रच मायया ।

स्वप्नो यथात्मनः छयातिः संसृतिर्तु वास्तवी ॥

x x x x

सुपर्णवितौ सदृशौ सजायौ यहच्छयैतौ कृत्नीडौ च वृक्षे ।

एकस्तयोः खादति पिप्पलान्मयो रिनरन्नोऽपि बलेन भयार् ॥ भा०म०पु०, पृ०

2. देवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा ।

688

वर्तमानोऽनुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते ॥ भा०म० पु०, पृ० 689

धर्म :-

आचार्य कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र में वेदवर्गी में निरूपित धर्म का कथन किया है। इसमें उन्होंने वर्णाश्रम वासियों के कर्तव्यों को वर्ण तथा आश्रमवासियों का धर्म कहा है। वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए पृथक्-पृथक् आचार का निरूपण है। इसमें अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ-याजन, दान देना और दान लेना ब्राह्मण का धर्म कहा गया है और यही इस वर्ण के कर्तव्य भी हैं। इसी तरह से वहाँ पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का कथन कर उसे उनका धर्म बताया गया है। आश्रमवासियों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रमवासियों के लिए भी उनके कर्तव्यों का कथन है तथा वही कर्तव्य उनके धर्म हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, शौच, असूया, आनृप्ति और क्षमा सभी के लिए समान धर्म हैं २।

1. स्वधर्मो ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रोतग्रहणचेति । क्षत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्राजीवो भूतरक्षणं च । वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्ये च । शूद्रस्य द्विजातिपुत्रपुत्रा वार्ता का लुप्थीलवकर्म च ।

गृहस्थस्य स्वकर्माजीवस्तुल्यैरसमासीभिर्वैवाह्यमृत्तुगायमत्वं देवीपत्रीतीथभृत्येत्यागः श्रेष्ठभोजनं च । ब्रह्मचारीणः स्वाध्यायोऽग्निकार्याभ्यौ भैक्षप्रतत्त्वमाचार्ये प्राणान्तकी वृत्तस्तद्भावे गुह्युत्तरे स ब्रह्मचारीण वा ।

वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूयैश्च याजटाजिनाधारणमोग्नहोत्राभ्यौ देवतापत्रीतीथपूजा वन्यश्चाहारः ।

परिव्राजकस्य संयतीन्द्रयत्वनाम्नाग्नीनिष्कन्यनत्वं संगत्यागो भैक्षमेकत्रारण्यवासो वाहयाम्यान्तरं च शौचम् ।

2. सर्वेणामहिंसा सत्यं शौचमसूयातृप्तिरस्य क्षमा च ॥ कौ० अ०, पृ० १२-१४

श्रीमद्भागवत पुराण में धर्म के इसी स्वस्य का व्याख्यान किया गया है । जैसे एक स्थान पर सत्य, अहिंसा, तप, शौच, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य, त्याग और स्वाध्याय को मुख्य का धर्म कहा गया है । इसी के साथ भगवान् के यज्ञ का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि मुख्यों के लिए परम धर्म बताया गया है^१ ।

इस कथन के क्रम में ही वर्ण और आश्रा के भेदों के कर्तव्यों को कहा गया है उसे उनका धर्म नियोजित किया गया है । इसी क्रम में स्त्री के, विशेष रूप से पत्नी धर्म का भी कथन किया गया है^२ ।

एक अन्य स्थान पर परमार्थ के लिए अपने प्राणों का पोरत्याग कर देना धर्म कहा गया है । इसीलिए देवताओं की याचना पर वृत्रासुर को मारने के लिए महर्षि दधीचि अपनी अस्थियों का दान कर देते हैं और इसे परम धर्म मानते हैं^३ ।

१. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्यायार्जवम् ॥

x x x x

श्रवणं कीर्तनं वास्य स्मरणं महतांगतेः ।

सेवेज्यावनीतदीस्थ सद्यमात्मसमर्पणम् ॥

गुणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिशंल्लभवा राजर् सर्वात्मा येन तुष्यते ॥ भा० म० पु०, पु० ३७६, ६८७

२. वही, पु० ३७७

३. धर्मं वः श्रातृकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः ।

एष व प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम् ॥

यो ध्रुवणेत्मना नाथा न धर्म न यज्ञः पुमान् ।

ईहेत भूतदयया स शौच्यः स्थावरैरीप ॥ भा० म० पु०, पु० ३४७

क्षमा:-

जहाँ-जहाँ धर्म का आख्यान किया गया है, वहाँ-वहाँ क्षमा का स्थान भी महत्त्वपूर्ण रूप से निर्धारित किया गया है। श्रीमद्भागवत् में ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंख्य, आर्तिस्तय, ब्रह्मचर्य, मौन, स्त्र्य, भय के साथ ही गणना की गई है और इसे योगाङ्गों का एक अंग बताया गया है^१।

कथाक्रम के रूप में अनेक स्थानों पर ऐसे सन्दर्भ प्राप्त हैं जिससे यह प्रकट हुआ कि श्रीमद्भागवत् के प्रसंग में अनेक बार क्षमा किया गया है। कौरव और पाण्डवों के युद्ध के समय द्रोणपुत्र ने अत्यधिक जघन्य कार्य किया। उसने द्रोपदी के सोते हुए पाँच पुत्रों का वध कर दिया और उनके शिर काट दिए। यह कार्य ऐसा था जो बहुत अधिक गौण कर्म था और ऐसे कर्म करने वाले का अवश्य ही वध कर दिया जाना चाहिए^२। जब द्रोण पुत्र को वध करने की बात चल रही थी तो भीम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों का वध किया है, उसका वध अवश्य रूप से कर दिया जाना चाहिए^३। किन्तु द्रोपदी ने तब कहा था कि यह गुरु पुत्र है। इसका वध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मैं अपने अतिप्रिय पुत्रों के शोक में रो रही हूँ, उसी तरह से इसकी माता अपने पुत्र के शोक में न रोए^३। द्रोपदी की

१. अहिंसासत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसंख्यः ।

आर्तिस्तयं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्त्र्यं क्षमाभयम् ॥ भा० म० पु०, पृ० ७०४

२. तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः ।

न भर्तुर्नात्मप्रचार्यं यो हन्तुं क्षतां शिशून् वृथा ॥ भा० म० पु०, पृ० ६१

x

x

x

३. मा रोदीदस्य जननी गौतमी पीतदेवता ।

यथाहं मृतवत्सार्ता रोदीदम्यश्रुणी मुहः ॥ वही, पृ० ६१

इस भावना से सहमत होकर भगवान् कृष्ण ने ऐसे गौर्हत वोरत्र वाले द्रोण पुत्र को क्षमा कर दिया था और कहा था कि यद्यपि यह वध करो योग्य है तथापि इसका वध नहीं किया जाना चाहिये । और इस प्रकार से द्रोण पुत्र को क्षमा कर छोड़ दिया गया ।

इसी प्रकार का एक सन्दर्भ दक्ष के यज्ञ का भी प्राप्त होता है । इस यज्ञ में भगवान् शिव को उनका अंश नहीं दिया गया था और शिवा को उसमें आमोन्वत भी नहीं किया गया था । तब, शिवा ने वहाँ जाकर अपने पौत्र का अपमान देखकर अपनी देह का परित्याग कर दिया था जिससे रूढ़ होकर भगवान् शंकर ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था तथा दक्ष के शिर का उच्छेदन कर दिया था । यह स्थिति होने के बाद ब्रह्मादि सभी देवता स्कीव्रत हुए थे और उन्होंने भगवान् शिव की प्रार्थना कर कहा था कि प्रभु । यह यज्ञ का विध्वंस न हो और कृपा कर इस दक्ष को क्षमा करें । भगवान् शिव ने तब दक्ष को क्षमा कर दिया था ² ।

1. ब्रह्मन् न्युर्न हन्तव्य आततायी वधाहणः ।

मयैवोभयमा म्नातं पौरपाह्यमुष्णासम् ॥

कुरु प्रीतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सा न्त्वयता प्रियाम् ।

प्रियं च भीमसेनस्य प्रान्वाल्या महयमेव च ॥

अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्होर्दय्यासिना ।

मणिं जहार मूर्धन्यं दिव्यस्य सहभूर्धनम् ॥ भा० म० पृ०, पृ० 61

2. भूयानुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मीय भूतो यदीप प्रलब्धः ।

x

x

x

x

क्षमाप्यैव स मीदवांसं ब्रह्मणा वाजुमीन्वतः ।

कर्म स त्ता नयामास सोपाध्यायीर्त्विगादिभिः ॥ वही, पृ० 176

इसी प्रकार का एक सन्दर्भ महर्षि दुर्वासा और राजा अम्बरीष का भी प्राप्त होता है । राजा अम्बरीष ऋग्वेदी का व्रत थे । महर्षि दुर्वासा उनके द्वार पर उपस्थित हुए । राजा ने उनका सत्कार किया । बाद में भोजन के लिए उनके जाने का विलम्ब जानकर राजा ने व्रत श्रम के भय से जल से पारण कर लिया, जिसे जानकर दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और वे राजा के वधार्थ उग्रत हुए । तब भगवान् ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र का संवाहन किया जिससे भीत हुए दुर्वासा महर्षि को प्रणत होना पड़ा और राजा की प्रार्थना से महर्षि दुर्वासा को प्रणत होना पड़ा और राजा की प्रार्थना से महर्षि दुर्वासा को उमादान मिला । ।

एक अन्य सन्दर्भ इसी प्रकार का और दिया जा सकता है, जिसमें एक बार बलराम ने धूम्रा का आवाहन किया किन्तु वह नहीं आई । तब बलराम ने अपने हल से उसका कर्षण किया और तब उसने उनके चल को देखकर उनसे क्षमा की याचना की । प्रसन्न होकर बलराम ने तब धूम्रा को क्षमा कर दिया² ।

1. सुदर्शनं तमस्तुभ्यं सहस्रराद्युत्तिप्रय ।

सर्वास्त्राणीतु विप्राय स्वीस्त भूया इडस्पते ॥

x

x

x

योद नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः ।

सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥

ज्ञोत संस्तवतो राज्ञो विष्णुवक्त्रं सुदर्शनम् ।

अशायत् सर्वतो विप्रं प्रददद् राजयाज्यया ॥

स मुक्तोऽस्त्राग्मतापेन दुर्वासाः स्वीस्तमांस्ततः ।

प्रशंसं तमुर्वीशं युञ्जानः परमाशेषः ॥ भा० म० ७०, ७० 443

2. परं भावं भगवतो भगवत् मामजातीम् ।

भो क्षमतीस विषवात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सल ॥

वर्जगारें :-

सामाजिक सन्दर्भ में प्रायः ही कोई ऐसा समाज रहा हो जिसमें किसी न किसी रूप में कुछ वर्जगारें न रही हों । जो कार्य व्योक्त की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से उचित नहीं कहे जा सकते हैं, उन्हें प्रायः प्रत्येक समाज वर्जित मानता है । ऐसी वर्जगारें श्रीमद्भागवतकालीन समय में भी रही हैं ।

बालहत्या :-

श्रीमद् भागवत में ओक ऐसे सन्दर्भ हैं जब या तो बालकों की हत्या की गई अथवा उनकी हत्या का प्रयास किया गया । यद्यपि ऐसी हत्याएँ वर्जित ही मानी गईं और व्योक्त रूप से अथवा सामाजिक रूप से उनका अभिन्नन्दन नहीं किया गया । उदाहरण के लिए कौरव और पाण्डवों के शत्रुभाव में सबसे जघन्य कार्य द्रोण पुत्र द्वारा किया गया जिसने द्रोपदी के सोते हुए पाँच पुत्रों के शिर काट दिए । यह ऐसा हृदय-विदारक कार्य था जिससे सभी विह्वल और दुखी हुए तथा अर्जुन द्वारा उसे बाँधकर लाया गया । भगवान् श्री कृष्ण ने, द्रोपदी ने, भीम ने उसकी अत्यधिक मात्रा में निन्दा की और उसे बंध योग्य बताया ।

१० तत आसाद्य तरसा दास्यं गौतमीसुतम् ।

बन्ध्यामर्षिताम्राः पशुं रक्षयया यथा ॥

x x x

स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यष्टुणः उतः ।

तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद् यात्यथः पुनर ॥

x x x

तदसौ बध्यतां पाप आततायात्मवन्मुह्यता ।

भर्तृष्वेव विप्रियं वीर कृत्वा कुल पांसनः ॥

तथा हतं पशुवत्याश्च द्रुमवाङ्मुखं कर्म । भा० म० पृ०, पृ० 60-60

दूसरा सन्दर्भ कंस द्वारा किया गए जघन्य कार्य का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें वह अपनी निर्धारित मृत्यु से बचने के लिए देवकी के पुत्रों का वध करता है। देवकी के विवाह के पश्चात् जब वह कंस उसकी विदाई कर रहा होता है तो आकाशवाणी होती है कि रे अशुभ ! जिसे तू इतने स्नेह से लिए जा रहा है, इसका आठवाँ गर्भ तुम्हारा वध करने वाला होगा। यह सुनकर वह भयभीत हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर अपनी स्त्री के वध करने के लिए उद्यत हो जाता है।

इस अवस्था को देखकर वसुदेव ने यह प्रयत्न किया कि वे ज्ञान के द्वारा कंस की दुर्मति का प्रहाण कर सकें और किसी तरह से वह देवकी का वध करने से विवर्त हो सकें। किन्तु ऐसा करने पर भी वह इसके लिए उद्यत नहीं हुआ तब देवकी और वसुदेव ने आपस में विचार कर यह निश्चय किया कि जो भी आठवाँ पुत्र होगा, वह कंस को दिया जाएगा। यह प्रस्ताव करते हुए वसुदेव ने कदापि प्रिय। अब तुम्हें आकाशवाणी से कोई भय नहीं है। इसका जो पुत्र होगा, वह तुम्हें समर्पित किया जाएगा²।

१० पृथिवीं प्रगृहीतं कंसमाभावाद्वा हाशरीरवाक् ।

अस्यास्तृटमो गर्भो हन्ता यां वहसे ब्रुव ॥

इत्युक्तः सः खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ।

भगिनी हन्तुमारब्धः लण्डपाणि कथे गृहीत् ॥ भा० म० पृ०, पृ० ४७८

२० प्रसन्नवदनाम्भोजो नृपसं निरपत्रपम् ।

मनसा दूयमानेन विहसिन्नदमस्त्रवीत् ॥

न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाहाशरीरेणी ।

पुत्रान् समर्पयिष्ये स्या यतस्ते भयमुत्थितम् ॥ वही, पृ० ४७९

बाद में कंस ने अपने अहंकार और महत्वाकांक्षी भाव से देवकी तथा वसुदेव को कारागार में डाल दिया । उसके बाद उस क्रूर ने क्रम से देवकी के छह बालकों का वध कर दिया और बाद में सप्तम बालक के रूप में कन्या तथा अष्टम बालक के रूप में कृष्ण उत्पन्न हुए¹ ।

इसी प्रकार से षडरथकीर्ण ने भी अपने प्राण जाने के भय से भय-भीत होकर अपने पुत्र प्रह्लाद को मारने का उपक्रम किया था । कभी उसने उसे हाथी से कुचलना चाहा था, कभी पर्वत से गिराना चाहा था और कभी उसे विष देकर मारना चाहा था । किन्तु भगवान् की कृपा से वह बच गया था² ।

दुष्टों की इस प्रवृत्ति पर और बालकों की हत्या पर श्री मद्भागवत-कार ने क्षोभ व्यक्त किया है और कहा कि कायर कुछ भी कर सकता है । ये सभी कायर थे³ ।

1. देवकीं वसुदेवं निगृह्य निगैर्गृहे ।

जातं जातमहन् पुत्रं तयो रजनशंकया ॥

x x x x

उग्रसेनं च पितरं यदुभोजा न्यकापिधपम् ।

स्वयं निगृह्य ब्रुभुजे शूरसेनान् महाबलः ॥

x x x x

एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते ।

हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनना ॥ भा० म० ७०, पृ० 480

2. दिग्गजैर्दन्द्शूकैश्च अभिवारावयातनैः ।

मायाभिः संनरोधैश्च गरदाभैरभाजनैः ॥

हिमवाङ्मिसलिलैः पर्वताक्रमणैरीप ।

न शशाक यदा ॥ वही, पृ० 360

3. किमकार्यं कदर्याणाम् । वही, पृ० 480

वीरहरण :-

भगवान् श्रीकृष्ण का वीरव्र अद्भुत और भाष्यकर है । उनके वीरव्र में कहीं-कहीं ऐसा प्रसंग भी आ जाता है जो अद्भुत होने के साथ-साथ मन में विस्मय भी उत्पन्न करता है । जैसे वीरहरण का प्रसंग ऐसा ही प्रसंग है । श्रीकृष्ण के द्वारा किया गया यह कार्य भी तत्कालीन समाज में उस स्थिति का संकेत करता है जिसमें स्त्रियां विवस्त्र होकर सार्वजनिक स्थलों में जलाशयों में स्नान करती थीं । उनका यह कार्य किसी भी रूप में मान्य नहीं था इसलिए श्रीकृष्ण ने उनका वीरहरण किया ।

श्रीमद् भागवत्कार ने इस प्रसंग का उपक्रम करते हुए लिखा है कि हेमन्त के मोहने में ब्रज की कुमारिकाएँ कात्यायन व्रत का संकल्प लेती थीं । वे प्रातःकाल उठकर सभी मिलकर नदी के तट पर जाती थीं और वहाँ की बालू से देवी की मूर्ति बनाती थीं । उस मूर्ति को चन्दन,माला,धूप,दीपादि से पूजित करती थीं और फिर नन्द पुत्र श्री कृष्ण को अपने लिए वर रूप में चाहकर मन्त्र का जाप करती थीं ।

1. हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दप्रजकुमारिकाः ।

वेर्हीवक्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्वनव्रतम् ॥

आप्लुत्याम्भासि कालिन्धा जलान्ते चोदितेऽस्त्रे ।

कृत्वा प्रतिमूर्तिं देवीमानर्घ्यैः सैक्तीम् ॥

गान्धर्मात्यैः सुरभीभर्तालिभर्घ्यदीपकैः ।

उच्चावचैश्वोपहारैः प्रबालफलतण्डुलैः ॥

कात्यायिनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ।

नन्दगोपसुतं दीवपीतं मे कृस्ते नमः ॥

इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः । भा० म० पु०, पृ० 523

यह पूजन सम्पन्न करने के पूर्व सभी गृहीतयां यमुना के तट पर जाकर अपने सभी वस्त्र उतारकर तट पर ही रख देती थीं और भगवान् श्री कृष्ण के चरित्र का गायन करती हुई, वे स्नान के लिए जल में प्रवेश करती थीं । श्री कृष्ण ने यह देखकर एक बार यमुना तट पर जाकर उन सभी के वस्त्रों का हरण कर लिया और उनसे कहा कि तुम सभी जल के बाहर आकर अपने-अपने वस्त्र ले लो । इस पर वे सभी लज्जित हुई और उन्होंने बार-बार भगवान् से प्रार्थना की कि वे उनके वस्त्र दे दें । इस पर भी भगवान् ने उनके वस्त्र तभी दिए जब वे जल के बाहर आईं और उन्होंने भगवान् के हाथ जोड़े । बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा यह कार्य ठीक नहीं है क्योंकि विवस्त्र होकर जल में स्नान करना देवताओं की अवहेलना है इसलिए हाथ जोड़कर मुझसे वस्त्र ग्रहण करो ² ।

1. नद्यां कदापि वदागत्य तीरे निरीक्ष्य पूर्ववत् ।

वासांसि कृष्णं गायन्तो विजहः सोलले मुदा ॥

x x x x x

तासां वासांस्तुपादाय नीपमाह्वय सत्वरः ।

हसोद्भः प्रहसन् बालैः परिहासमुवाच ॥

अत्रागत्यबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम् ।

सत्यं प्रवाणे नो नर्म यद् यूयं व्रतकीर्षितः ॥

x x x x x

2. भगवानाहता वीक्ष्य शुद्धभाव प्रसादितः ।

स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सोऽस्मत् ॥

यूयं विवस्त्रा यदपि धृतप्रता व्यगाहतैस्तत्तद् देवहेलनम् ।

तद्धवाञ्जलिं मूर्धन्यपुत्तयेऽहसः कृत्वा नमोऽथो वसनं प्रगृह्यताम् ॥

वेणुगीत :-

कृष्णवीरत में वेणुगीत की मधुरता, मादकता और भावार्कता का अपना महत्त्व है। इस वेणुगीत का यह आकर्षण है कि जब गोपीकाएँ उसे सुनती हैं तब तो वे उस गीत की मदमत्तता से मदमत्त हो ही जाती हैं। जब वे केवल उसकी माधुरी का श्रवण कर बुकने पर पुनः केवल स्मरण मात्र करती हैं तब भी वे आनन्द से विह्वल हो जाती हैं। कभी, जब श्री कृष्ण समक्ष नहीं हैं, तब वे उनकी अनुपस्थिति परस्पर एकत्र होकर प्रकृति के मधुमय होने पर उसका वर्णन एक दूसरे के साथ करती हैं। वे स्मरण करती हैं कि श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किये हुए, श्रीकृष्ण कमनीय लीलाएँ करते हैं। स्वर्ण सदृश आभा वाले वस्त्र धारण किये हुए हैं, वैजयन्ती माला उनके गले में शोभित हो रही है। अपनी अधर सुधा माधुरी गोप वृन्दों को पूरित करते हैं और वही कीर्ति उनकी वृन्दावन में छापी हुई है। इस स्थिति में कृष्ण की वंशी की माधुरी सुनकर आकाश मार्ग से विमान से जाती हुई देवियाँ भी बार-बार पुष्पों की वर्षा करती हैं। नदीयाँ आह्लादित होकर अपनी लहरें स्थगित कर भगवान् के पाद दुग्गलों को धारण करती हैं। ।

1. तद् व्रजोत्तरयः आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् ।

काशिश्रुत् परोक्षं कृष्णस्य स्वसजीभ्योऽन्वर्णयन् ॥

x x x x

वर्हापीडं नटवत्सुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककापिशं वैजयन्ती च माला
रन्ध्रं वेणोरधरसुधासुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दाण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतिकी

x x x x x

कृष्णं निरीक्ष्य वीरतोत्सवस्वशीलं श्रुत्वा च तत्कृष्णोपविचरन्गीतम् ।

देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुनसाराः प्रयत्नसूनकरा मुमुहूर्त्तनीचाः ॥

x x x x

नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलीक्ष्यतमनोर्भवभग्नवेगाः ।

रासलीला के आयोजन के अवसर पर जब गोपिकाओं का भाववान् करते हुए भगवान् श्री कृष्ण वेणुवादन करते हैं तब गोपिका स्थिति हो जाती है । वे गोप स्त्रियाँ भगवान् द्वारा गाए वंशी गीत को सुनकर एक-दूसरे का ध्यान दिये बिना भगवान् के पास पहुँची हैं । उनमें से किसी को अपने प्रिय के पास पहुँचने की इतनी त्वरा है कि वह अपने वस्त्र-आभूषण का बिना ध्यान दिये ही श्रीकृष्ण के पास पहुँचती हैं । कोई अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी किन्तु बिना स्तन कराए ही शीघ्रता से वहाँ आ जाती है । कोई अपने पति की सेवा मध्य में छोड़कर और कोई अपना भोजन बीच में छोड़कर चली आती है । कोई अपने आँख के काजल की अस्त-व्यस्तता का ध्यान दिये बिना ही आ जाती है तो कोई व्यस्त आभरण-भूषण वाली ही आती है ॥

भगवान् यद्यपि सब जानते हैं कि ये सब उनकी माया है, तथापि वे मर्यादा का स्मरण उनको कराते हैं और कहते हैं कि अपने पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है । पति ही उनका परम धर्म है । इस पर गोपिकाँ कहती हैं कि हम पर आप उसी तरह कृपा करें और हमें स्वीकार करें जिस प्रकार भगवान् अपने भक्त पर कृपा करते हैं² ।

1. निशम्यगीतं तदाङ्गवर्धनं प्रजिस्त्रयः कृष्णगृहीतमास्ताः ।

आजग्मुरन्योन्यमलिक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो ज्वलोल्लङ्घिताः ॥

x

x

x

x

परिवेष्टयन्त्यस्तिद्वित्वा पद्मयन्त्यः शिशून् पयः ।

शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिदप्यन्त्याऽपास्य भोजनम् ॥

लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अन्जन्त्यः काश्च लोचने ।

व्यत्स्त्यवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तेकं ययुः ॥ मा०म०पु०, पृ० 533

2. भर्तुः शुश्रूषां स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया ।

तद्वन्धूनां च कल्याण्यः प्रजातां चानुपोषणम् ॥

इन्द्रमयभङ्गः :-

वर्जनाओं के क्रम में मयभङ्ग किया जाना एक बड़ी कर्जना है जिसे सामान्य रूप से नहीं किया जाना चाहिए । यज्ञीय परम्परा इस देश की प्राचीन परम्परा है और इसका उच्छेद नीति सम्मत नहीं है । श्रीमद् भागवतश्री कृष्ण के द्वारा व्रजवासियों को ऐसा निर्देश दिया गया, जब वे प्रतिवर्ष इन्द्र के लिए किए जाने वाले यज्ञ यज्ञ से विमुख हुए और उन्होंने गणेशराज की उपासना की तथा उसी को लक्ष्य कर अपना पूजन सम्पन्न किया ।

इस सन्दर्भ में वह कथानक प्राप्त होता है कि एक बार यज्ञ के लिए उद्यत नन्द जी से भगवान् श्री कृष्ण ने पूछा कि पिता यह किस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है । इसके उत्तर में नन्द ने कहा कि हे तात ! भगवान् इन्द्र हैं और उनके प्रतिनिधि मेघ हैं । वे प्रसन्न होकर भूमि में वर्षा करते हैं । उनकी जल वृष्टि से द्रव्य प्राप्त होते हैं और उसी से मुख्य यज्ञादि कर त्रिवर्ग की सिद्धि करते हैं । जो ऐसे कर्म को नहीं करता वह शोभन कार्य नहीं करता ।

1. कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्प्रमो व उपागतः ।

किं फलं कस्य वोक्ष्यः केन वा साध्यते मया : ॥

यजन्तो भगवान् इन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ।

तेऽभिवर्षीन्त भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥

तं तात कथमन्ये च वार्जुवां पतिमीश्वरम् ।

द्रव्यैस्तद्वेतसा सिद्धैर्यजन्ते त्रिवर्गभरिताः ॥

तच्छ्रेणोपजीवीन्त त्रिवर्गफलहेतवे ।

पुसां पुस्तकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥

य एवं विसृजेद् धर्मं पारम्पर्यागतं नरः ॥

कामाल्लोभाद् भयाद् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनम् ॥ भा० म० पु०, पु० 527

इसके उत्तर में भगवान् कृष्ण ने भी नन्द को सम्बोधित कर कहा कि जीव कर्म से जन्म लेता है, कर्म से ही विवर्तित होता है । सुख, दुःख, भय, क्षेम आदि कर्म से ही मिलते हैं । यदि कर्मफल के अतिरिक्त कोई ईश्वर है तो वह भी किसी कर्ता को भजता होगा, क्योंकि ईश्वर अकर्ता नहीं हो सकता । सभी जन स्वभाव के वश हैं, स्वभाव का ही अनुवर्तन करते हैं । देव और असुर भी स्वभाव के ही वशीभूत हैं । सत्त्व, रज, तम ही स्थिति, उत्पत्ति और अन्त के हेतु हैं । रज से अभिप्रे-
रित होकर ही मेघ जल की वर्षा करते हैं, इसी से प्रजा सिद्धि प्राप्त करती हैं । इससे इन्द्र क्या करेगा, जिसकी पूजा आप करते हैं । इसीलिए आप गो, ब्रा-
ह्मण, आदि को सन्तुष्ट करने वाला यज्ञ करें । भली प्रकार से अग्नि में
हवन करें और ब्राह्मणादिकों को गो, धन आदि का दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करें ।

1. कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विवर्तयते ।

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणोवाभिपद्यते ॥

अस्ति चेदीश्वरः कोऽप्यत् फलरूप्यन्यकर्मणाम् ।

कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यर्क्षुः प्रभुर्हि सः ॥

x x x x

स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते ।

स्वभावस्थीमदं सर्वं सदेवासुरमाजुषम् ॥

x x x x

सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त्यन्तेहेतवः ।

रजसोत्पद्यते विष्वक्मन्यो न्यं विविधं जगत् ॥

रजसा वोदता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः ।

प्रजास्तैरेव सिद्धयन्ति महेन्द्रः किं कीरयति ॥

x x x x

ह्यन्तामग्नयः सम्यग् ब्राह्मणैर्ब्रह्मणादीभिः ।

अन्नं ब्रह्मविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणा ॥ भा० म० ण०, पृ० 527-528

श्रीकृष्ण के कथानुसार नन्द द्वारा यज्ञ रोक जाने पर इन्द्र ने घोर वर्षा की और बाद में भगवान् ने उनका मानमर्दन किया । यही इस यज्ञभङ्ग का उद्देश्य भी था । इसी प्रकार का एक सन्दर्भ भगवान् शंकर के गणों द्वारा दक्ष के यज्ञ के विध्वंस रोक जाने का कथानक भी मिलता है । सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें न भगवान् शंकर को बुलाया और न ही सती को आमंत्रित किया । किन्तु पितृगृह के स्नेह के कारण सती वहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पर यज्ञ स्थान में भगवान् शंकर का भाग न देखकर वह अपमानित हुई तथा उन्होंने शरीर त्याग दिया । तब भगवान् शंकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों को यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेजा । शंकर के गण गए और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया । वहाँ जाकर पेशरगणों ने यज्ञ शाला विध्वंस कर दी, भोजनालय उखाड़ दिया, गणों को अपोवत्र कर दिया । सुीयों को बाँध दिया ।

१० भवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात् ।

स्वपार्श्वदसैन्यं च तदध्वरभूर्भोर्वद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥

x x x x x

केविद् वभक्तुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे ।

सद् आग्नीर्ध्रशालां च तदोवहारं महात्मम् ॥

स्यस्यैर्ध्रपात्राणि तथैके ऽग्नीनाशयम् ।

कुण्डेऽवमूत्रयन् केविद्वोभद्वौदमेधलाः ॥

अलाधन्तु सुतीनन्य एके पत्नीरतर्जयम् ।

अपरे जगृहर्दवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् ॥

भृशं तबन्ध मोणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिम् ।

चण्डीशः पूज्यं देवं भगं नन्दीश्वरो ग्रहीत् ॥ भा० मा० पु०, पु० १२२

बाद में भगवान् श्री शंकर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने दक्ष को दूसरे सिर का वरदान देकर क्षमा किया । इन दो गो यज्ञ ध्वंश के कार्यवाही नीति विहीन प्रतीति होते हैं किन्तु इन यज्ञों के मूल में जो नीति छिपी थी, सम्भवतः उसके प्रहाण के लिए ही इन यज्ञों का विध्वंस किया गया । दक्ष ने शिव को भाग नहीं दिया जो उचित नहीं था, इन्द्र से वर्षों की कामना कर यज्ञ करने का कोई विधान न होने से सम्भवतः श्री कृष्ण ने वैदिक विरोध ये यज्ञ करने के लिए भी नन्द को प्रेरित किया ।

॥३॥ रासलीला का सामाजिक स्वस्थ :-

श्री मद भागवत् मापुराण, पुराण परम्परा में एक महनीय ग्रन्थ है । स्वयम् भगवान् व्यास ने इसे निगमकल्पतरु का गीत फल कहा है जो शुक के सुखामृत द्रव से संयुक्त है । इस ग्रन्थ में रास पंचाध्यायी, जो मनमोहन श्री कृष्ण के मनमोहक वीरत का अंश है, वह बहुत महत्वपूर्ण और गूढार्थ से भारा हुआ है । इस वीरत का व्याख्यान अनेक स्थानों में किया गया है और आचार्यों ने अपने मत-मतांतर दिए हैं ।

१. निगमकल्पतरोगीतं फलं शुकसुखामृतद्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरदो रसिका भुवि भावुकाः ॥

श्री शुक्रदेव महाराज एक स्थान पर भगवान् के भवतार का अभिप्राय पोषित करते हुए कहते हैं कि उनका लोकावतार राक्षसों के वध के लिए न होकर मृत्युलोक्वासियों के शिक्षार्थ है^१। इसीलिए भगवान् का जहाँ रमण करता हुआ स्वस्य दिखाया गया है, वह केवल लोक कल्याणार्थ मानना चाहिए^२ ।

गोपियों के लिए भगवान् श्रीकृष्ण प्रेष्ठ, प्रियतम, प्रिय और रमण शब्द का प्रयोग करते हैं किन्तु कहीं भी वे गोपियों के पीत नहीं हैं । श्री कृष्ण ने उन्हें आमन्त्रण देते हुए कहा भी कि तुम मुझसे आगामी रात्रियों में रमण करना । पीतत्व का वरदान नहीं दिया । इसीलिए रमण करने के लिए आई हुई गोपियों विवाहित हैं, पुत्रवती हैं । तभी वे पुत्रों और पीतियों को छोड़कर रासलीला में आती हैं^३ ।

१- मर्त्यावतारीस्वहः मर्त्योपशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः ।

वही, पृ० २८७

२- एवं लीलान्धपुर्लोकमनुशीलनम् ।

रेमे गोगोपगोपीनां रमयन् स्ववाक्कृतैः ॥ वही, पृ० ५२६

३- पीतैर्यन्त्यस्तीदृत्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः ।

शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्वदशनन्त्योऽपास्य भोजनम् ॥

वही, पृ० ५३४

भगवान् भी गोपियों को पात और पुत्रों की सेवा करने का उपदेश देते हैं । गोपियाँ भगवान् की नित्योत्सृष्टा, स्वस्मृता शक्तियाँ न होकर वे साधिका हैं । ये गोपियाँ भगवान् की स्वानन्दशक्तियाँ हैं । सर्वोत्तम प्रेमवती है । ओषा को विदीर्ण करने वाली भगवान् की परमशक्ति स्वस्था रमणियाँ हैं । किन्तु यह भी कहा गया है कि वे प्रथम स्थ से काँपती हैं और बाद में वे भक्ता और भक्त में मुक्ता हैं¹ । गोपियों के मन में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भगवत् पद पदारीवन्द में रीत होने की इच्छा उन्हें साधिका ही प्रमाणित करता है ।

भगवान् का यह विचित्र वीरत्र है कि उनकी कृपा कभी विषय प्रदान कर होती है और कभी विषय हरण कर होती है । जब केवल उपदेश से संसार से विरक्ति नहीं हो तो विषय प्रदान से विरक्ति का पथ प्रशस्त किया जाता है² । यही कारण है कि गोपियाँ भगवान् के प्रेम में यदि उनका अङ्गुष्ठ देखती हैं तो वे उनके वियोग में भी उनकी अङ्गुष्ठा ही देखती हैं³ । इस स्थ में भगवान् की इस लीला का भाव लोक रंजन प्रयोज्य है और समाज के सन्दर्भ में भक्ति का सुगम पथ भी है ।

1. अध्यात्मशिक्षया गोप्य संव कृणेन शिक्षिता : ।

तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन् ॥ भा० म० पु०, पु० 644

2. भा० पु० प्र०, पु० 320

3. भा० म०, पु० 553

समीक्षा तथा निष्कर्ष :-

इस रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का पर्यालोचन करने के पश्चात् जो देखा जा सकता है, वह है इस पुराण का अन्य पुराणों की अपेक्षा विशेष महत्त्वशील होना । इसका यह महत्त्व इसीलिए अधिक है क्योंकि जहाँ इस पुराण की भाषा और प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण है, वहीं पर श्रीकृष्ण के वीरव्रत का महत्त्वपूर्ण अंग गायन करने के साथ-साथ इसकी विषय वस्तु सोद्देश्य रूप से ग्रथित की गई है ।

इसके साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि यह पुराण अन्य पुराणों की ही भाँति अपने इष्ट श्री कृष्ण का वीरव्रत भीक्ताभाव पूर्वक प्रस्तुत करता है तथा साथ ही इस पुराण में तात्कालिक सामाजिक सन्दर्भों के संकेत भी प्राप्त हैं । और इस सन्दर्भ में चाहे वर्ण व्यवस्था का स्वस्व हो, चाहे आश्रम व्यवस्था का स्वस्व हो, इस पुराण ने इन स्वस्वों पर पूर्ण प्रकाश डाला है । उस समय खान-पान, रीति-रिवाज, आवार-विवार आदि का जो क्रम था, उसका भी निरूपण इस पुराण में भली-भाँति किया गया है । समाज के सभी वर्गों की जीवन शैली, उनके आदर्श और व्यवहारिक जीवन के नियमों में भी यह पुराण पर्याप्त सामग्री देता है तथा अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समाज को एक दिशा भी देता है । इसी के साथ यह पुराण पुराने राजवंशों का वीरव्रत निवेदन कर एक प्रकार से प्राचीन इतिहास की एक विशेष, एक विशेष शैली की झलक भी देता है । इसीलिए यह कहना संगत है कि इस पुराण का सामाजिक सन्दर्भ में पर्याप्त महत्त्व है ।

उद्धृत

ग्रन्थ - सूची

1. अर्घ्यपेदः पेर प्रीतलता 1, नई दिल्ली ।
2. अर्घ्यपेदः द्वितीय अंकः संस्कृत संस्थान, नरैली-1975
3. अभिज्ञानाश्वमेधसूत्र सं. वासुदेव कृष्ण सं. डा० तानूराज त्रिपाठी, महालक्ष्मी प्रकाशन आगरा-1981
4. आश्वलायनश्रुत्यसूत्र ईस्टर्न बुक लिंक्स - 1976
5. आनन्द रामायण पीण्डत पुस्तकालय, काशी-1958
6. ईशाईइन्द्रादशोपीनषद् विद्यानन्द गिर, कैलाश विद्या प्रकाशन, हृषिकेश - 1976
7. अग्नेदः सायणभाष्य संहितम्
8. ऐतरेयोपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर ।
9. कादम्बरी कथामुखम् राजेन्द्र मिश्र, अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद- 1989
10. कुमार संभवम् कालिदास
11. कूर्मपुराणाङ्कः वर्ष 71 अंक 1, गीताप्रेस, गोरखपुर
12. कौटिलीय अर्थशास्त्र वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी - 1962
13. गोपथ ब्राह्मण
14. छान्दोग्योपनिषद् गीताप्रेस, गोरखपुर ।
15. जैमिनीय सूत्र आचार्य जैमिनी ।
16. तैत्तरीय संहिता
17. तैत्तरीय संहिता

18. धर्मशास्त्र का इतिहास
 ॥ प्रथम भाग ॥
हिन्दी संस्करण, डा० दास गुप्ता
19. धर्मशास्त्र का इतिहास
 ॥ चतुर्थ भाग ॥
डा० पांडुरंग वामन काणे, ३० प्र०
हिन्दी संस्करण-1984
20. नारद पुराणम्
21. पद्म पुराण
सं. डा० अशोक वर्तुनी
22. पातञ्जलयोगप्रदीप
गीताप्रेस, गोरखपुर सं० 2045
23. परस्कर गृह्यसूत्र
भारतीय विद्या प्रकाशन,
वाराणसी-1973
24. पुराण विमर्श
तत्त्वदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्या-
भवन, वाराणसी-1967
25. पुराण तत्त्वमीमांसा
श्री कृष्णमणि, १६० प्र० मण्डल
लखनऊ - 1961
26. प्रश्नोपनिषद्
गीताप्रेस गोरखपुर
27. प्राचीन भारत
डा० राजवली पाण्डेय
28. प्राचीन भारतीय वेशभूषा
डा० मोतीचन्द्र, वाराणसी
29. पौराणिक कोश
राणा प्रसाद शर्मा, ज्ञानमण्डल,
वाराणसी -1986
30. फूड एण्ड ड्रिंक इन सीन्सियुअर
इण्डिया ।
श्री ओम प्रकाश, ओरियण्टल बुक्सलेर
एण्ड पीब्लिशर दिल्ली -1961
31. ब्रह्मवैवर्त पुराणम्
ब्रह्मसूत्र/ प्रकृति सूत्र
32. ब्रह्माण्ड पुराण
33. बृहदारण्यकोपनिषद् ॥ शंकर भाष्य ॥
गीताप्रेस गोरखपुर ।

35. श्रीमद्भागवद्गीता गीताप्रेस, गोरखपुर ।
36. भीष्म पुराण वैकुण्ठेश्वर प्रेस, मुंबई-1850
37. भीष्म पुराण एक अनुशीलन डा० रामजी तिवारी, वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर-1986
38. श्रीमद्भागवत पुराण में प्रेम तत्त्व डा० रामचन्द्र तिवारी, ईस्टर्न बुक लिम्स दिल्ली -1982
39. श्रीमद्भागवतमहापुराण गीताप्रेस गोरखपुर, सं० 2010
40. महाभारत गीताप्रेस, गोरखपुर - 1955
41. मत्स्य पुराण पूना सं० - 1907
42. मत्स्य पुराण कल्याण विवेकांक गीताप्रेस गोरखपुर-1985
43. मत्स्यपुराण कल्याणार्क गीताप्रेस, गोरखपुर- 1984
44. मनु स्मृति हिन्दी पुस्तकालय, मधुरा ।
45. मुण्डकोपनिषद् गीताप्रेस गोरखपुर ।
46. यजुर्वेद संस्कृति संस्थान, बरेली ।
47. वाङ्मय स्मृति सम्पादक-वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, बम्बई - 1926
48. रघुवंशमहाकाव्यम् कालिदास
49. ब्रह्मवैवर्तपुराण डा० वैकुण्ठनाथ शर्मा देवनागर प्रकाशन, जयपुर-1989
50. वाचस्पत्यम् भाग-5 तारानाथ तर्क वाचस्पति
51. वायुपुराण पूना प्रकाशन -1905
52. वायु पुराणम् नाग प्रकाशन, दिल्ली -1983
53. विष्णु पुराण ॥प्रथम अर्क॥ संस्कृति संस्थान, बरेली-1986
54. विष्णु पुराण ॥प्रथम अर्क॥ संस्कृति संस्थान, बरेली-1986

55. वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश प्रथम भाग
56. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति म०म० गिरीधर शर्मा चतुर्वेदी
57. वैदिक साहित्य संस्कृति और दर्शन डा० वि०द० अवस्थी, सरस्वती
प्रकाशन मन्दिर, इलाहाबाद-1983
58. स्कन्द पुराण वैकुण्ठेश्वर प्रेस -1916
59. सत्यार्थ प्रकाश महोर्षि दयानन्द सरस्वती
दयानन्द संस्थान सं० 2029
60. संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ सं० श्री द्वारका प्रसाद शर्मा
रामनारायण लाल, बेनी प्रसाद
इलाहाबाद-1977
61. शतपथ ब्राह्मण
62. श्वेताश्वतरो नी ऋग् ईस्टर्न बुक लिंक्स, दिल्ली ।
63. शुक्ल यजुर्वेद
64. शुक्लीतसार कलकत्ता -1990
65. षोडश संस्कार विधि पं० भीमसेन शर्मा ब्रह्मप्रेस
इटावा -1945
66. हिन्दू सम्यता डा० राधाकुमुदमुक्जी हिन्दी-
संस्करण राजकमल प्रकाशन
1966
67. हिन्दू संस्कार डा० राजबली पाण्डेय, वीरमन्त्रा
संस्कृत सीरीज-1966